

الجواهر

في تفسير القرآن الكريم

المتمثل على عجائب بدائع الكثرات وغرائب الآيات الباهرات

المسمى بتفسير طنطاوي جوهرية

تأليف

الأستاذ الحكيم الشيخ طنطاوي جوهرية المصري

المتوفى ١٢٥٨ هـ

تدقيقه ودرسته

محمد عبد السلام شافين

المجلد الرابع

٨٧

بيته أول سورة يوسف - إلى آخر سورة النحل

مطبعة
دار الكتب العلمية
بيروت - لبنان

الجواهر

في

تفسير القرآن الكريم

المشتمل على عجائب بدائع الكونيات وغرائب الآيات الباهرات

تأليف

الأستاذ الحكيم الشيخ طنطاوي جوهري المصري

المتوفى ١٢٥٨ هـ

مطبعة ومطبعة دمشق

محمد عبد السلام شاهين

الجزء الثامن

المستوفى:

سوق الحمير - وسوق النخل

مستوفى

مكتبة دار العلوم

دار الكتب العلمية

بيروت - لبنان

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَ لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ﴾ [ق: ٢٧]

سورة الحجر

هي مكية، وهي تسع وتسعون آية

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿الرَّبُّ تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ وَقُرْآنٍ مُبِينٍ ١﴾ رَبَّمَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ ٢
ذَرَهُمْ بِالْعَقْلِ وَاسْمَعُوا وَيُنَلِّهَهُمْ الْأَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ٣ وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرَبَةٍ إِلَّا وَلَهَا
كِتَابٌ مُعْلُومٌ ٤ مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَجِيرُونَ ٥ وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ
عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ ٦ لَوْ مَا تَأْتِينَا بِالْمَلَكِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ٧ مَا
نُنَزِّلُ الْمَلَكَ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَا كَانُوا إِذَا مُنْظَرِينَ ٨ إِنَّا نَحْنُ نُزِّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ
لَحَافِظُونَ ٩ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي شَيْعِ الْأَوَّلِينَ ١٠ وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا
بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ١١ كَذَلِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ ١٢ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ وَقَدْ خَلَتْ
سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ ١٣ وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَمْعُرُونَ ١٤ لَقَالُوا إِنَّمَا
سُكْرَتُ أَبْصَارِنَا بِإِلْهَامٍ ١٥ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا
لِلنَّظَرِ ١٦ وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ ١٧ إِلَّا مَنْ أَشْرَقَ السَّمْعَ فَاتَّبَعَهُ
شِهَابٌ مُبِينٌ ١٨ وَالْأَرْضُ مَدَدَتْهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَلْبَسْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ ١٩
وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعِيشَ وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ ٢٠ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ
وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مُعْلُومٍ ٢١ وَأَرْسَلْنَا الرِّيحَ لَوْفِحَ فَاُنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً
فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ ٢٢ وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِيهِ وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ ٢٣
وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَجِيرِينَ ٢٤ وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ
يُخَشِّرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ٢٥ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَلٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ ٢٦

وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السُّمُورِ ﴿١٧﴾ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَلِيقٌ بَشَرًا مِنْ صَلْصَلٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ ﴿١٨﴾ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ ﴿١٩﴾ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ ﴿٢٠﴾ إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى أَنْ يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ ﴿٢١﴾ قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا لَكَ أَلَّا تَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ ﴿٢٢﴾ قَالَ لَمْ أَكُنْ بِالسَّاجِدِ لِبَشَرٍ خَلَقْتَهُ مِنْ صَلْصَلٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ ﴿٢٣﴾ قَالَ فَاتَّخِذْ مِنْهَا فِائِكَ رَجِيمٌ ﴿٢٤﴾ وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ ﴿٢٥﴾ قَالَ رَبِّ فَأَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿٢٦﴾ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ ﴿٢٧﴾ إِلَى يَوْمِ الْوَلُوتِ الْمَعْلُومِ ﴿٢٨﴾ قَالَ رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٢٩﴾ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ ﴿٣٠﴾ قَالَ هَذَا صِرَاطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيمٌ ﴿٣١﴾ إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلَّا مَنْ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ ﴿٣٢﴾ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٣٣﴾ لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِكُلِّ بَابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ ﴿٣٤﴾ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ﴿٣٥﴾ أَذْخَلُوهَا بِسَلَامٍ ءَامِينَ ﴿٣٦﴾ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غَلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ ﴿٣٧﴾ لَا يَمَسُّهُمْ فِيهَا نَصَبٌ وَمَا هُمْ مِنْهَا بِمُخْرَجِينَ ﴿٣٨﴾ * لَيْسَ عِبَادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴿٣٩﴾ وَأَنْ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ ﴿٤٠﴾ وَنَزَّلْنَاهُمْ عَنْ حُسَيْفِ إِبْرَاهِيمَ ﴿٤١﴾ إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ إِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ ﴿٤٢﴾ قَالُوا لَا تَوْجَلْ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ ﴿٤٣﴾ قَالَ أَبَشِّرْهُمُونِي عَلَى أَنْ مَسَّنِيَ الْكِبَرُ فِيمَ تَبَشِّرُونَ ﴿٤٤﴾ قَالُوا ابْشِرْ نَكَاحَ بَآلِ الْحَقِّ فَلَا تَكُنْ مِنَ الْقَابِطِينَ ﴿٤٥﴾ قَالَ وَمَنْ يَقْنَطُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الظَّالِمُونَ ﴿٤٦﴾ قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ ﴿٤٧﴾ قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمٍ مُجْرِمِينَ ﴿٤٨﴾ إِلَّا ءَالَ لُوطٍ إِنَّا لَمُنَجِّوهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٤٩﴾ إِلَّا أَمْرًا نَدْرَأُ إِنَّهَا لَمِنَ الْغَائِبِينَ ﴿٥٠﴾ فَلَمَّا جَاءَ ءَالَ لُوطٍ الْمُرْسَلُونَ ﴿٥١﴾ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ ﴿٥٢﴾ قَالُوا بَلْ جِئْتَنكَ بِمَا كَانُوا فِيهِ يَمْتَرُونَ ﴿٥٣﴾ وَأَتَيْنَكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ ﴿٥٤﴾ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ اللَّيْلِ وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ وَلَا يَلْقَاكَ مِنْكَ أَحَدٌ وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ ﴿٥٥﴾ وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ أَنَّ دَابِرَ هَؤُلَاءِ مَقْطُوعٌ مُصْبِحِينَ ﴿٥٦﴾ وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ ﴿٥٧﴾ قَالَ إِنَّ هَؤُلَاءِ ضَيْفِي فَلَا تَفْضَحُونِ ﴿٥٨﴾ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونِ ﴿٥٩﴾ قَالُوا أَوْ لَمْ نَنْهَكَ عَنِ الْعُلَمِيِّ ﴿٦٠﴾ قَالَ هَؤُلَاءِ بَنَاتِي إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ ﴿٦١﴾ لَعَنَّا إِنْهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَقْمَهُونَ ﴿٦٢﴾ فَأَخَذْتَهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ ﴿٦٣﴾ فَجَعَلْنَا عَلَيْهِمْ سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِنْ سِجِّيلٍ ﴿٦٤﴾ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْمُتَوَسِّمِينَ ﴿٦٥﴾ وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ ﴿٦٦﴾ إِنَّ فِي

ذَٰلِكَ لَا يَـتَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿٧٧﴾ وَإِنْ كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ ظَالِمِينَ ﴿٧٨﴾ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ وَإِنَّهُمَا
لِيَوْمَئِذٍ مَّشِينٌ ﴿٧٩﴾ وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسِلِينَ ﴿٨٠﴾ وَءَاتَيْنَاهُمْ ءَابِتَنَا فَكَانُوا
عَنْهَا مُعْرِضِينَ ﴿٨١﴾ وَكَانُوا يَنْجِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا ءَامِنِينَ ﴿٨٢﴾ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّبْحَةُ
مُصِيبِينَ ﴿٨٣﴾ فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿٨٤﴾ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا
بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْصَبْ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ ﴿٨٥﴾ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلَّاسُ
الْعَلِيمُ ﴿٨٦﴾ وَلَقَدْ ءَاتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ التَّوْحِيدِ وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ ﴿٨٧﴾ لَا تَمْلِكُ عَيْنُكَ
إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ وَلَا تَحْزَنَ عَلَيْهِمْ وَآتَفَضْنَا جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿٨٨﴾ وَقُلْ
إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ ﴿٨٩﴾ كَمَا أَنزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ ﴿٩٠﴾ الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ
عِضِينَ ﴿٩١﴾ فَوَرَبِّكَ لَنَسْتَلِفَّهُنَّ أَجْمَعِينَ ﴿٩٢﴾ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٩٣﴾ فَأَصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ
وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ ﴿٩٤﴾ إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ ﴿٩٥﴾ الَّذِينَ يَحْمِلُونَ مَعَ اللَّهِ
إِلَهًا ءَاخَرَ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿٩٦﴾ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ ﴿٩٧﴾
فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ ﴿٩٨﴾ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ ﴿٩٩﴾

تفسير الكلمات

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿الر﴾ تقدم الكلام على حروف أوائل السور إجمالاً في أول سورة «آل عمران»، وفي أول سورة «هود»، ولكن تفصيل الكلام على ﴿الر﴾ في أول سورة «يونس» و«هود» و«يوسف» و«إبراهيم» و«الحجر» هنا، وعلى ﴿الر﴾ في أول سورة «الرعد» يعوزه تفصيل أتم هنا فأقول : إن سورة «يونس» لعلم ما في السماوات والأرض ولإنذار من لا يؤمنون من الأمم، وهذا كله تضمنه قوله تعالى فيها : ﴿قُلْ أَنْظَرُوا مَاذَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا تُغْنِي الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ [يونس: ١٠١]، فهذه الآية ملخص السورة.

فالأيات المذكورة في عالم السماوات والأرض الموضحة في أول السورة، والنذر في قصص الأمم كقوم نوح وقوم فرعون وهكذا، وهذا كله يشار إليه بلفظ النذر أولها «ال» وآخرها «راء»، وإنما جاءت هذه الإشارة وأظهرها الله في هذا التفسير لأن المسلمين لا يقرؤون إلا الأحكام الشرعية ولا يبالون بعوالم السماوات والأرض ولا بتاريخ الأمم المحيطة بهم، فذكر ﴿الر﴾ في أول السورة ليبين لهم بعد اضمحلالهم أن الآيات المذكورة والنذر كلها أهم أسرار القرآن، وأما الاكتفاء بالمذاهب الشائعة في الإسلام في الأحكام الشرعية فإتباعها هو الغرور وهو الجهالة، هذا إنذار من الله للمسلمين بل هو آخر إنذار، وأما ﴿الر﴾ في أول سورة «هود» فإن هذه السورة جاء فيها أمران :

الأمر الأول : تذيير الأمور في هذا العالم الذي جاء عاماً لكل شيء في قوله تعالى : ﴿وَكُلَّ شَيْءٍ عَرَّضْنَاهُ عَلَىٰ الْمَاءِ﴾ [هود: ٧]، ومن له العرش هو الذي ﴿يُذِيرُ الْأُمَمَ﴾ [الرعد: ٢]، ومن ذلك آية ﴿مَّا مِنْ دَابَّةٍ

إِلَّا هُوَ أَحَدٌ بِنَاصِيَتِهَا ﴿[هود: ٥٦]﴾، هذا السر قد سرى في غضون قصص الأنبياء في تلك السورة فارجع إليه هناك .

الأمر الثاني : إن فيها قصص الأنبياء كـ «نوح» مفصلة و«هود» و«صالح» و«إبراهيم» و«لوط» و«شعيب» و«موسى» ، وختم ذلك بأن ﴿ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغُرَى نَقُصُّ عَلَيْكَ﴾ [هود: ١٠٠] الخ .
هذان هما الأمران اللذان تضمنتهما السورة ويجمعهما آيتان في آخرهما وهما : ﴿وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ﴾ [هود: ١٢٣] الخ ، وقوله : ﴿وَكَلَّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نَقِيتُ بِهِ قُودًا ذَكَرَ الْأَمَمُ لِيُثَبِّتَ قُودَهُ، وَرَجُوعَ الْأَمْرِ لِلَّهِ بِسْتَلْزِمَ الْعِبَادَةَ وَالتَّوَكُّلَ . [إذن في السورة تثبيت القلوب بالتاريخ ، ومعرفة العوالم العلوية والسفلية ، ولحب الله ولعبادته والتوكل عليه ، وللأول الإشارة بذكر : ﴿الرُّسُلِ﴾ فيها ﴿الر﴾ متصلة ، وللثاني الإشارة بلفظ : ﴿الْأَمْرُ﴾ ولم يذكر في أول هذه السورة ﴿التر﴾ كما ذكره في سورة «الرعد» فيما يأتي ، لأن هذه السورة ليست خاصة بالعوالم الإلهية فحسب ، بل فيها ذكر الأمم ورسولهم ، فجمع بين الأمرين بما تقدم ، وذكر ﴿التر﴾ في سورة «الرعد» التي هي حروف الأمر ، لأن المدار هناك على نظام العوالم وتدير أمورهما كما ستراه ، وهذا كله متروك عند الأمم الإسلامية الآن ، فلذلك ذكرنا بهذه الحروف اليوم ، وظهر في هذا التفسير ، وأما ﴿الر﴾ في أول سورة «يوسف» فذلك لأن هذه السورة اختصت بقصة يوسف ، وقد جرى له ما جرى للأنبياء ؛ وهو العسر أولاً واليسر آخره ؛ كما تقدم في قصص الأنبياء في سورة «هود» قبلها ، وقد جاء في قوله : ﴿حَتَّى إِذَا اسْتَيْسَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِّبُوا جَاءَهُمْ نَصْرُنَا﴾ [يوسف: ١١٠] الخ ، وفي الرسل ﴿الر﴾ كما في السورة قبلها . إذن «يوسف» لإيضاح أحد الأمرين في «هود» فقط لا لهما معاً ، إذ ليس فيها إلا قصص يوسف ، وفيه تبيان أن المصلحين في آخر الأمر فائزون ، فإن كل مصلح في الإسلام أحسن في قلبه بحسب النفع العام ينبغي له أن يطرد اليأس فإنه في آخر أمره فائز لا محالة ، كما أن الرسل نصروا بعد اليأس .

فأما سورة «الرعد» فهي موضحة للقسم الثاني في سورة «هود» ، وهو تدبير الأمر في السماوات والأرض الذي يلزم من العلم به التوكل على الله وعبادته ، وهالك تفصيله في سورة «الرعد» التي جاء في أولها ﴿التر﴾ : اعلم أن سورة «الرعد» موجه أكثر العناية فيها إلى تدبير الأمر الذي ذكره بقوله : الذي ﴿يُدَبِّرُ الْأَمْرَ﴾ الخ ، بعد ذكر العرش ، فال مقام مقام تدبير ونظام العالم ، مثل : (١) مد الأرض . (٢) و(٣) و(٤) و(٥) وجعل الجبال فيها والأنهار والشعرات من كل زوجين بتدبير محكم . (٦) والليل والنهار . (٧) والقطع المتجاورات . (٨) والحدائق . (٩) وأن ما في الأرحام بمقدار . (١٠) والسر والجهر معلوم عنده . (١١) وخلق الحفظة للإنسان . (١٢) ونظام البرق . (١٣) والسحاب . (١٤) والرعد . (١٥) وسجود الظلال بنظام سير الشمس . (١٦) وإنزال الماء في الأودية كل بقدر . (١٧) والمحو والإثبات بمقدار .

هذه مجامع النظام العام والتدبير المحكم ، كل هذا رمز له بهذه الحروف ، وهي ﴿التر﴾ ، وهذه مجموعة في لفظ الأمر من ﴿يُدَبِّرُ الْأَمْرَ﴾ ، والهمزة مكررة . فملخص السورة يرجع للفت المسلمين لمعرفة نظام ربهم في هذه المذكورات .

وأنا أحمد الله إذ استبان في هذا التفسير جمل لفهم هذه المذكورات كتيبها، وأنا أشهد الله على الأمم الإسلامية أنني قد فتح هذا الباب على يدي، وكل من قرأ هذا مسؤول عن هذه الأسرار التي ظهرت في هذا الزمان حتى يأخذ المسلمون حقهم في هذه الحياة ويتبشرون مكانتهم تحت الشمس.

وأما ﴿الر﴾ في سورة «إبراهيم» فقد قدمت الكلام عليها في غرضون تفسيرها، إذ استبان أن هذه السورة اتجهت العناية فيها إلى التذكير بأيام الله، والتذكير بأيام الله قد تقدم موضعاً بقدر الإمكان هناك في التفسير. وهناك قوله تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نَفْسَ اللَّهِ كُفْرًا﴾ [إبراهيم: ٢٨] الخ، والألف واللام والراء قد جاءت على هذا الترتيب مع الفصل في سبع كلمات في غرضون الكلام على النعم، مثل البحر والقمر والأنهار والنهار، فكأنه قيل ليفكر المسلمون في هذه النعم، فإن لم يعرفوها أصابتهم النار وحل بهم البوار، وهذان اللفظان من تلك الألفاظ السبعة. ولقد جاء هناك ذكر البحر الميت الذي لم يعرف المسلمون النعم التي فيه إلا في زماننا فارجع إليه هناك.

وأما ﴿الر﴾ في هذه السورة فهو موجه إلى لفظ ﴿الْبَحْرُ﴾ في قوله تعالى: ﴿مَتَّأْتِيهَا أَلْدَى نُزُلٍ عَلَيْهِ أَلْبَحْرُ﴾ [الآية: ٦]، وقوله: ﴿إِنَّا نَحْنُ نُزِّلْنَا أَلْبَحْرُ﴾ [الآية: ٩] «ال» في أولها و«الراء» في آخرها، وهذه السورة فيها ذكر: آدم، والملائكة، وإبليس، وإبراهيم وضيغه، ولوط، وأصحاب الأيكة، وأصحاب الحجر، وكل ذلك ذكر وإنذار في لفظ النذير التي في أولها «ال» وآخرها «راء»، إذن الذكر هنا لتوجيه العقول إلى الاعتبار بالأمم والإنذار أن يصيبنا ما أصابهم. إذن هذه السور الثلاث كل منها لشجرة خاصة، وعلى المسلمين أن ينهجوا منهاجها، ف«الرعد» معرفة النظم العامة، و«إبراهيم» التذكير بأيام الله، وأن يعرف كل قوم ما جاء في تاريخهم وتاريخ من حولهم، كما تقدم هناك من علم وتاريخ.

وهنا في هذه السورة حال أخرى؛ فإذن يجب على أبناء العرب من سكان شمال إفريقيا والسودان ومصر وسوريا وفلسطين وبلاد العرب والعراق، وهكنا القرس وأهل الهند وأبناء جزيرة جاوة وسومطرة والجزائر حولهما وأبناء الملايو والترك، أقول على هؤلاء جميعاً أن يقوم فيهم رجال يؤلفون كتباً جميلة ذات رسوم جغرافية وأخرى سياسية، يذكرون فيها ما مر ببلادهم من أول ظهور تاريخها مع ذكر ارتباطها بالأمم الأخرى؛ إسلامية وغير إسلامية؛ ويبينون ما حل بها من شقاء وما أوتيت من نعم، ويحذرون أبناءهم مما وقع فيه آباؤهم، فيقرؤ الشبان ويكونون حذرين ناظرين لمستقبل بلادهم، وبغير هذا لا يكون لأمم الإسلام وجود. هذا كله يؤخذ من سورة «إبراهيم» وذكر ﴿الر﴾ في أولها، ويؤلفون كتباً أخرى جميلة نفيسة بهجة شيقة تفرح الشبان وتوقظ الوسنان، يذكرون فيها بهجة الطبيعة وجمالها وحسنها، ويعشقون الناس فيها، ويخصون بالذكر أعجب ما يرون، وهذا إجابة لنداء الله تعالى في سورة «الرعد» إذ يقول: ﴿الْقُرْ﴾ المشيرة لتدبير الأمر، ويؤلفون كتباً أخرى في التاريخ العام لبعض الأمم قديمها وحديثها بشرط أن تؤثر في العقول إجابة لقوله تعالى هنا في سورة «الحجر»: ﴿الر﴾، إذ ذلك من جهة ذكر ومن جهة إنذار. وهذه الكتب الثلاثة لظهور بعض السر في هذه الحروف التي خزنها الله في القرآن للأجيال الحاضرة والمستقبلية ﴿ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ﴾ [الجمعة: ٤].

انتهى الكلام على ﴿الر﴾ ، فلنشرع في تفسير كلمات السورة ، فنقول : ﴿يَلَّكَ﴾ أي : ما تضمنته هذه السورة من الآيات ﴿فَإِنَّكَ أَصْحَابُ وَفَرَّانِ مَبِينٍ﴾ أي : تلك آيات ذلك الكتاب الكامل في كونه كتاباً ، أو في كونه قرآناً . ﴿رَبَّمَا﴾ بالتخفيف والتشديد و«ما» كافة . وقوله : ﴿لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ﴾ حكاية ودادتهم . ﴿ذَرْنُمْ﴾ أمر للإهانة . ﴿الَّذِخْرُ﴾ القرآن . ﴿لَمَجْنُونٍ﴾ يعنون النبي صلى الله عليه وسلم . ﴿لَوْ مَا﴾ هلا . ﴿إِلَّا بِالْحَقِّ﴾ إلا تنزيلاً ملتبساً بالحق ، ﴿وَمَا كَانُوا إِذَا مُنْظَرِينَ﴾ أي : ولو نزلنا الملائكة ما كانوا منظرين ، إذن ولم يؤخر عذابهم . ﴿بِشَيْءٍ الْأُولَى﴾ أي : ولقد أرسلنا من قبلك رسلاً في الفرق الأولين ، والشيعه : الفرقة المتفقة على مذهب وطريقة . ﴿كَذَلِكَ نَسْلُكُكَ﴾ سلكت الخيط في الإبرة وأسلكته ، إذا أدخلته فيها . ﴿خَلَّتْ سُنَّةُ الْأُولَى﴾ مضت طريقهم التي سنها الله في إهلاكهم حين كذبوا رسلهم . ﴿وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ﴾ ولو أظهرنا لهم أوضح آية وهو فتح باب من السماء . ﴿يَخْرُجُونَ﴾ يصعدون . ﴿سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا﴾ سدت أبصارنا أو غشيت أو سكرت من : سكر الشراب ففسد نظرها ، مثل ما يقع للرجل السكران . ﴿مُسْخَرُونَ﴾ أي : سحرنا محمد وعمل فينا سحره . ﴿بُرُوجًا﴾ هي النجوم العظام ، ومنها نجوم البروج المعروفة في علم الفلك التي هي ١٢ برجاً ، ﴿وَرَبُّنَهَا﴾ أي : بالأشكال والهيئات البهية ، ﴿لِلْمُنْظَرِينَ﴾ الاعتبارين . ﴿رُجِيمٍ﴾ مرجوم فعيل بمعنى مفعول : أو ملعون مطرود من رحمة الله . ﴿إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَّ السَّمْعُ﴾ أي : لكن من استرق السمع ، أي : اختلس خلسة ، ﴿فَاتَّبَعَهُ شِهَابٌ ثَمِيءٌ﴾ أي : يلحقه نجم مضى حار متوقد . ﴿مَذَّةً لَّهَا﴾ بسطناها . ﴿رَوَّاسٍ﴾ جبالاً ثوابت . ﴿وَأَنْبَتْنَا فِيهَا﴾ في الأرض . ومعلوم أن الجبال منها ، ففيها النباتات أيضاً ؛ كما تقدم في سورة «الرعد» . ﴿مُؤَزَّوْنَ﴾ مقدر بمقدار معين تقتضيه المصلحة . ﴿مَغِيثٍ﴾ تعيشون بها من المطاعم والملابس ، ﴿وَمَن لَّسْتُمْ لَهُمْ بَرَزَقِينَ﴾ عطف على «معاش» . ﴿خَزَائِنُهُ﴾ الخزائن تمثيل ، أي : وما من شيء ينتفع به العباد إلا ونحن قادرون على إيجادهِ وتكوينهِ ﴿وَمَا تَنَزَّلُ لَهُ إِلَّا رَقَدَرٌ مُّغْلَقَةٌ﴾ . وقوله : ﴿لَوْ رِخٌّ﴾ يعني للشجر ، يقال : لقحت الناقة وألقحها الفحل ، إذا ألقى إليها الماء فحملته ، فهي بمعنى ملقحات ، ونظيره الطوائع بمعنى المطيحات . ﴿يَخْرُجِينَ﴾ أي : يحافظين في الغدران والعيون والآبار . ﴿الْوَارِثُونَ﴾ الباقون إذا مات الخلائق . وقوله : ﴿وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْبِرِينَ﴾ من تقدم ولادة وموتاً ومن تأخر . ﴿الْإِنْسَنَ﴾ آدم . ﴿صَلْصَلٍ﴾ طين يابس غير مطبوخ ، ﴿بَيْنَ حَمَلٍ﴾ صفة لـ «صلصال» ، أي : خلقه من صلصال كائن من حماء ، أي : طين أسود متغير ، ﴿مُتَشَوِّينَ﴾ أي : متنق أو مصبوب ليس ويتصور ؛ كالجواهر المذابة تصب في القوالب ، من السن وهو الصب ، كأنه أفرغ الحمأ فصور منه تمثال إنسان أجوف فيبس ، حتى إذا نقر عليه صلصل ، ثم غير طوراً بعد طور حتى سواء ونفخ فيه من روحه . ﴿وَالْجَنَّ﴾ المراد به الجنس كما هو الأظهر في الإنسان أنه الجنس ، وإذا أريد آدم في الأول ؛ يراد أياً الجن في الثاني . ﴿مِن قَبْلِ﴾ من قبل خلق الإنسان ، ﴿مِن نَّارِ السَّمُومِ﴾ من نار الحر الشديد النافذ في المسام . ﴿وَلَقَدْ قَالَ رَبُّكَ﴾ أي : واذكر وقت قوله . ﴿سَوِّتُهُ﴾ أتممت خلقه وهيأتها لنفخ الروح فيها ، ﴿وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي﴾ لا نفخ هناك ، وإنما المعنى : وجعلت فيه الروح وأحيته ، فهو للتمثيل . ﴿إِلَّا إِبْلِيسَ﴾ الاستثناء منقطع ، ﴿أَبَى﴾ امتنع ، وهو استئناف ، أي : لكن إبليس أبى . ﴿مَا لَكَ إِلَّا تَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ﴾ أي : أي غرض لك في أن لا تكون مع الساجدين .

﴿ نَمُوتُ لَمْ نُحْيِهَا ﴾ اللام لام الجحود مؤكدة للنفي، أي: لا يصح مني أن أسجد. ﴿ فَأَخْرَجَ مِنْهَا ﴾ من السماء، أو من الجنة، أو من جملة الملائكة، ﴿ رَجِبًا ﴾ مطرود ملعون، واللعنة هي الطرد من الرحمة والإبعاد عنها. ﴿ بِمَا أَفْرَسْتَنِي ﴾ أي: أقسم يا غوثك إياي، ﴿ لَا أَرِيَنَّ لَهُمْ ﴾ المعاصي ﴿ فِي الْأَرْضِ ﴾ في الدنيا وهي دار الغرور. ﴿ مَذَا صِرَاطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيمٌ ﴾ هذا طريق حق علي أن أراعيه، وهو أن لا يكون لك سلطان على عبادي إلا من اختار اتباعك منهم لغوابته. ﴿ لَنُعَذِّبَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ﴾ الضمير للغاوين. ﴿ لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ ﴾ أي: طبقات يتزلزلونها، ﴿ لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُومٌ ﴾ أي: لكل دركة قوم يسكنونها، فيجزئ الله أتباع إبليس سبعة أجزاء، فيدخل كل قسم منهم دركة من النار. ﴿ إِنَّ أَتَمِّقِينَ ﴾ أي: الذين اتقوا الكبائر. ﴿ ادْخُلُوهَا ﴾ أي: يقال لهم: ادخلوها ﴿ بِسَلَامٍ ﴾ حال، أي: سالمين أو مسلماً عليكم، تسلم عليكم الملائكة ﴿ ءَامِينَ ﴾ من الخروج منها، والآفات فيها، وهذه حال أخرى. ﴿ مِّنْ غُلٍّ ﴾ حقد كامن في القلب، وطهر الله قلوبهم من أن يتحاسدوا على الدرجات في الجنة، ووضع الله في قلوبهم التوادر والتحاب. ﴿ إِخْرَاقًا ﴾ حال، ﴿ مُتَقِيلِينَ ﴾ تدور بهم أسرتهن حيثما داروا فهم في جميع أحوالهم متقابلون، ﴿ لَا يَمَسُّهُمْ فِيهَا نَصَبٌ ﴾ حال من الضمير في «متقابلين»، النصب: التعب. ﴿ وَنَبَّيْنَاهُمْ ﴾ أي: ونبئ عبادي وأخبر أمتك ليتخذوا ما أحل من العذاب بقوم لوط عبرة يعتبرون بها بسخط الله تعالى وانتقامه من المجرمين. ﴿ فَتَبَيَّنَ لَهُمْ ﴾ أضيافه، وهو جبريل مع أحد عشر ملكاً، والضيف للواحد وللجمع. ﴿ سَلَامًا ﴾ سلم سلاماً، أو سلمنا سلاماً. ﴿ وَجِلَّوْنَ ﴾ خائفون. ﴿ إِنَّا نُبَشِّرُكَ ﴾ استئناف في معنى التعليل ﴿ بِغُلَامٍ ﴾ هو إسحاق عليه السلام ﴿ غَلِيمٌ ﴾ إذا بلغ. ﴿ عَلَيَّ أَنْ تُبَشِّرَ ﴾ تعجب من أن يولد له مع من الكبرياء إياه، ﴿ فَبَشِّرْهُنَّ ﴾ فبأي أعجوبة تبشرون، فإن البشارة بما لا يتصور وقوعه عادة بشارة بغير شيء. ﴿ بِالنَّحْيِ ﴾ أي: باليقين الذي لا لبس فيه. ﴿ أَلْقِطَطِيطِ ﴾ الآيسين من ذلك. ﴿ إِلَّا أَلْقِطَطِطِ ﴾ المخطئون طريق المعرفة فلا يعرفون سعة رحمة الله وكمال علمه وقدرته. ﴿ فَمَا حَقَّ بِكُمْ ﴾ فما شأنكم الذي أرسلتم لأجله سوى البشارة. ﴿ إِنِّي لَمُؤَمَّرٌ فِيهِمُ ﴾ يعني قوم لوط، ﴿ إِلَّا آلَ لُوطَ ﴾ أي: أهل لوط المؤمنين، والاستثناء منقطع، ﴿ لَمَنُجُّوهُمْ أَجْمَعِينَ ﴾ عما يعذب به القوم، ﴿ إِلَّا أَمْرَأَتَهُ ﴾ استثناء من آل لوط. ﴿ أَلْقِطَطِطِ ﴾ الباقين مع الكفرة لتهلك معهم. ﴿ مُنْعَرُونَ ﴾ تنكركم نفسي وتنفر عنكم مخافة أن تطرقوني بشر. ﴿ بِمَا كَانُوا فِيهِ يَمْتَرُونَ ﴾ كانوا يشكون فيه، وهو العذاب الذي توعدتهم به ﴿ بِالنَّحْيِ ﴾ باليقين؛ وهو عذابهم. ﴿ لَصَدِيقُونَ ﴾ فيما أخبرناك به، ﴿ فَأَسْرِ بِأَقْلِكَ ﴾ فاهرب بهم في الليل، ﴿ بِقِطْعِ مَرَسٍ ﴾ الليل في طائفة من الليل، وقيل: آخره، ﴿ وَاتَّبِعْ أَذْيَبَ رَمَقٍ ﴾ وكن على أثرهم تنددهم وتسرع بهم وتطلع على حالهم، ﴿ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنكُمْ أَحَدٌ ﴾ لينظر ما وراءه فيرى من الهول ما لا يطيقه. ﴿ حَيْثُ تَأْمُرُونَ ﴾ حيث أمركم الله، ﴿ وَقَضَيْتَ إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ ﴾ أي: أوحينا إلى لوط ذلك الأمر الذي حكمنا به على قومه وفرغنا منه، وهو مبهم يفسره: ﴿ أَلَمْ تَرَ هَؤُلَاءِ مَقْطُوعٌ مُّصْبِحِينَ ﴾ أي: آخر قوم لوط مستأصل في الصباح، والمعنى: أنهم يستأصلون من آخرهم في ذلك الوقت. ﴿ الْمَدِينَةُ ﴾ مدينة سدوم وهي مدينة قوم لوط، ﴿ يَنْتَبِشُونَ ﴾ أي: يشرب بعضهم بعضاً بأضياف لوط؛ والاستبشار إظهار الفرح والسرور. ﴿ قَالَ ﴾ أي: لوط لقومه. ﴿ فَلَا تَقْضُحُونَ ﴾ يعني فيهم. يقال: قضحه، إذا أظهر من أمره

ما يلزمه العار بعبيه، ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ﴾ خافوا الله في أمرهم ﴿وَلَا تَحْزَنْ﴾ ولا تحجلون، ﴿قَالُوا﴾ أي: قوم لوط ﴿أَو لَمْ تَنْهَكَ عَنِ الْعَلَمِينَ﴾ أي: أولم تنهك أن تدخل الغرباء إلى بيتك فإنا نريد أن نركب منهم الفاحشة. ﴿بَنَاتِي﴾ أي: نساء قومه، لأن الأنبياء آباء الأمة أبناءه وبناته. ﴿فَطِيلٌ﴾ ما أمرتكم به. ﴿لَعَنَرُكَ﴾ وحياتك يا محمد، والعمر مدة عمارة بدن الإنسان بالحياة والروح وبقائه مدة حياته، أي: لعمرك قسماً. ﴿سَكَّرْتَهُمْ﴾ حيرتهم وضلالهم وغفلتهم. ﴿بَعَثْنَاهُمْ﴾ يترددون متحيرين. ﴿الصُّبْحَةُ مُشْرِقِينَ﴾ صيحة جبريل حال كونهم داخلين في وقت الشروق وهو بزوغ الشمس. ﴿عَلَيْهَا سَافِلَهَا﴾ عالي المدينة أو قراهم سافلها، قصارت منقلبة عليهم. ﴿سَجِيلٌ﴾ طين متحجر. ﴿لِلْمُتَوَسِّمِينَ﴾ للمتفكرين المتفكرين الذين يثبتون بنظرهم حتى يعرفوا حقائق الأشياء. ﴿وَأَنَّهُمَا﴾ أي: المدينة أو القرى ﴿لَيْسَ بِهِمَا مَقِيمٌ﴾ طريق واضح معلوم ليس بخفي ولا زائل، فأثار هذه القرى من عذابه وغضبه بطريق ثابت لم يدر ولم يخف، والذين يبرون عليها من الحجاز إلى الشام يشاهدون ذلك ويبرون أثره، ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ﴾ أي: ما ذكر من عذاب قوم لوط وما أنزل بهم ﴿لَايَةً لِلْمُؤْمِنِينَ﴾ أي: المصدقين. ﴿الْأَيْكَةُ﴾ وهي الشجر، وتسمى الغيضة، وأصحابها هم قوم شعيب. ﴿لُطَيْمِينَ﴾ لمشركين. ﴿فَأَنشَقَّتْ مَنَّهُمْ﴾ في الدنيا بالعذاب، ﴿وَأَنَّهُمَا﴾ أي: مدينة قوم لوط ومدينة أصحاب الأيكة ﴿لِيَأْتِيَنَّاهُمَا﴾ طريق واضح، والإمام اسم لما يؤتم به، فسمي به الطريق واللوح ومطعم البناء. ﴿أَصْحَابُ الْجُبْرِ﴾ يعني ثمود كذبوا صالحاً فكانهم كذبوا الرسل كلهم، لأن الدعوة واحدة، والحجر واد بين المدينة والشام. ﴿ءَايَاتِنَا﴾ آيات الكتاب المنزل على نبيهم ومعجزاته كالناقة وشربها ودرها، وما نصبا لهم من الأدلة. ﴿ءَايَاتِنَا﴾ أي: من الانهدام ونقب اللصوص وتخريب الأعداء. ﴿كَاثُرًا يَكْسِيُونَ﴾ من بناء البيوت الوثيقة واستكثار الأموال والعدد. ﴿وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بَأْسَاحٍ﴾ إلا خلقاً متلباً بالحق، فليس يناب استمرار الفساد، فلذلك أهلكنا أمثال هؤلاء ﴿وَأَنَّ السَّاعَةَ لَأْتِيَةٌ﴾ فينتقم الله لك فيها من كذبك يا محمد، ﴿فَأَصْفَحْ أَصْفَحْ﴾ فأعرض عنهم إعراضاً جميلاً بعلم وأغضاء. ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ﴾ الذي خلقك وخلقهم ويده أركم جميعاً، ﴿الْعَلِيمُ﴾ بحالك وحالهم. ﴿سَبْعًا مِّنَ الْمَتَانِي﴾ سبع آيات وهي الفاتحة التي تنسى وتكرر في كل صلاة، أو يشي على الله فيها، وهي جمع مثناة أو مثنية، ﴿وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ﴾ من عطف الكل على الجزء، أي: أكرمناك بالفاتحة وبالقرآن كله. ﴿لَا تُؤْخَذُ عَنْتُكَ﴾ لا تطمح ببصرك طموح راغب فيه متمعن له. ﴿أَرْوَجًا﴾ أصنافاً من الكفار كالمشركين واليهود والنصارى والمجوس، فأنت أوتيت النعمة العظمى وهي الفاتحة والقرآن، فكل نعمة في جنبها صغيرة، ﴿وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ﴾ أي: ولا تحزن عليهم أنهم لم يؤمنوا فيبقى بهم الإسلام والمسلمون. وقوله: ﴿وَأَخْفِضْ جَتَاكَ لِلْمُؤْمِنِينَ﴾ تواضع لهم وارفق بهم. ﴿أَنَا الَّذِي أَلْبِسُ﴾ أنذرهم ببيان وبرهان أن عذاب الله نازل بكم إن لم تؤمنوا، ﴿كَمَا أَنزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ﴾ أي: مثل العذاب الذي أنزلنا على الاثني عشر الذين اقتسموا مداخل مكة أيام الموسم لينفروا الناس عن الإيمان بالرسول، فأهلكهم الله يوم بدر، ﴿الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ﴾ أجزاء جميع عضة، وأصلها: عضوة فعلة، من: عضاً الشاة، إذا جعلها أعضاء، أي: قالوا في القرآن أقاويل مختلفة لمن يلاقونه من القادمين إلى الموسم، فبعضهم يقول: هو شعر، وبعضهم: كهانة، وبعضهم:

أساطير الأولين، وبعضهم: كذب يختلفه من تلقاء نفسه. ﴿فَأَصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ﴾ فاجهر به، من: صدع بالحجة، إذا تكلم بها جهاراً، أي: فاجهر بما تؤمر به ﴿وَأَعْرِضْ عَنِ الْغَشْرِكِينَ﴾ فلا تلتفت إلى ما يقولون، ﴿إِنَّ كَفَبَكَ أَكْثَرُ نَهْيٍ﴾ بقمعهم وإهلاكهم، وأهمهم خمسة من أشرف قريش: الوليد بن المعيرة، والعاص بن وائل، وعدي بن قيس، والأسود بن عبد يعوث، والأسود بن عبد المطلب، وهم كانوا يبالغون في إيمانهم صلى الله عليه وسلم، والاستهزاء به، فمات الوليد بأهون سب، إذ مر بنبال فتعلق بثوبه سهم فتكبر أن يبعده عن ثوبه فأصاب عرقاً في عنقه فمات، ومات العاص بشوكة في أخمص قدميه، وأصاب عدي بن قيس مرض في أنفه فامتخط قيحاً فمات، وأصيب الأسود ابن عبد يعوث بداء وهو قاعد في أصل شجرة فجعل ينطح رأسه بالشجرة ويضرب وجهه بالشوك حتى مات، وعمي الأسود بن عبد المطلب، ﴿فَسَوْفَ يَحْمِلُونَهُ﴾ عاقبة أمرهم في الدارين. ﴿بِمَا يَقُولُونَ﴾ من الشرك والظلم في القرآن والاستهزاء بك، ﴿فَنُفِخَ بِحُذُرِكَ﴾ فافزع إلى الله فيما نابك بالتسبيح والتحميد بكفك ويكشف الغم عنك. ﴿التَّاجِبِينَ﴾ من المصلين. وكان صلى الله عليه وسلم إذا أغمه أمر بادر إلى الصلاة. ﴿الْمُتَمِثِّينَ﴾ الموت، فإنه موقن به لا يشك فيه أحد، فهو مأمور بعبادة ربه في جميع أوقانه مدة حياته حتى يأتيه الموت. انتهى تفسير الكلمات.

التفسير

وهو ينقسم إلى قسمين:

القسم الأول: في بدء الخلق ومقدماته، من أولها إلى قوله: ﴿وَمَا هُمْ بِمُخْرَجِينَ﴾^(١).
القسم الثاني: في القصص وتنازع ما في السورة والإرشاد والإنذار وتسلية صلى الله عليه وسلم من قوله: ﴿لَبِئْسَ عِبَادِي أَتَيْتُ أَنَا الْعَفْوَ الرَّحِيمَ﴾^(٢) إلى آخر السورة.

القسم الأول

كان الله يقول ما في هذه السورة من الآيات آيات الحامع، لكونه كتاباً كاملاً وقرأساً يبين الرشيد من الغي، ﴿رُبَّمَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ﴾ [الحجر ٢]، قد يتمنى الذين كفروا لو أنهم كانوا مسلمين حينما يعاينون العذاب وقت الموت ﴿وَأَلَمَلِكُكَ بِأَسْطُورٍ أَنبِئُكَ أَخْرَجُوا أَلْفَنْعَهُمُ الْيَوْمَ تُجْرَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ﴾ [الأنعام ٩٣]، وفي الموقف حينما يرون هول العذاب، وانصرف المسلمون إلى الجنة، وسبقواهم إلى النار، وفي جهنم، والمسلمون المذنبون معهم قد عبدوا بنسبهم ثم يخرجون منها ويبقى الكافرون في جهنم.

في هذه الأحوال الأربعة ربما ودوا أن يكونوا مسلمين، وهذا التعبير بالتقليل على مذهب العرب في قولهم: ستندم على فعلك، وليسوا يقصدون التقليل ولكن أرادوا لو كان الندم مشكوكاً به أو قليلاً لحق عليك أن لا تفعل هذا الفعل، لأن العاقل يتحرر من التعرض للشر المظنون كما يتحرر من الخبيث، ومن القليل كما يتحرر من الكثير، فهو لا يأكل من ثمر غافلون ذرهم في غفلاتهم يأكلون كما تأكل الأنعام، ويتمتعون بملذات الدنيا وشهواتها وتلبيهم الآمال عن الآجال؛ فيقول الرجل: غداً أبال الثروة وأحظى بما اشتتهي ويعلو ذكري ويكثر ولدي وأبني القصور وأكثر الدور وأقهر الأعداء ويزول الداء وأفاحر الأنداد ويكثر العدد والمدد والكرام والسلاح، وهو غارق في بحار الأمان ولجج الخيال

يطلب المحال ويرقب السراب ، وما مثلهم إلا كما قال طرفة :

لعمرك إن الموت ما أخطأ الفتى لكالطول المرخي وثنياء باليد

متى ما يشأ يوماً يقده لحظه ومن كان في حبل المنية ينقد

الطول - بكسر ففتح كعنب - الحبل .

فهؤلاء في حبنا مأسورون وفي قبضتنا مقهورون ، فمتى شئنا جلبناهم ، وفي الأموات سلكتهم ﴿ فَمَن يَخْتَرُنَ ﴾ [الحجر : ٣] ، ولو شئنا لعجلنا العذاب فأبوا بالتباب ولكن ﴿ لَكُنْ أَجَلٌ حَقٌّ ﴾ [الرعد : ٣٨] ، فكل قرية لها كتاب معلوم ، فشأننا الإمهال لا الإهمال ، وسدل الأستار على هؤلاء الكفار ، لغرهم ذلك الإمهال فأخذوا يناضلون عبدنا ويستهزئون بنينا ﴿ وَقَالُوا إِنَّا أَنبِيَاكَ الَّذِي نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ ﴾ [الحجر : ٦] إن ما تقوله أملاء عليك الجحون ، فليس له معنى معقول ، وإنه مخالف لأرائنا ، بعيد عن معتقداتنا ، فكيف تقبل ما لا تقبله العقول ، ولا ترضاه العقول من رجالاتنا الفخام وعشائرننا العظام ؟ وإن كان ما تدعيه حقاً مقبولاً وقد أيدك الله وأرسلك ، فما منعك أن تسأله أن ينزل معك ملائكة من السماء يشهدون بنبوتك ، فمن يحالف آراءنا إما مجنون وإما له سلطان عظيم من ربه فيقويه بالملائكة .

حينئذ أجاب الله أن الملائكة لا ينزلون إلا بالحق ، أي : إلا بالحكمة ، وليس في حضور الملائكة من السماء تشاهدونها لكم فائدة تفيدكم ، لأنكم إذا رأيتموهم قلتم : إنهم بشر ، لأنكم لا تطبقون رؤية الملائكة إلا على الصورة البشرية ، وكيف تشاهدون ما لا يكون من عالمكم ، ومتى قالوا نحن ملائكة كذبتموهم لأنهم على صورتكم ، وإذا أرسلناهم لغير ذلك فليكن لهلاككم ، فأى حكمة في زيادة الإلباس في الأول وتعجيل الهلاك لكم في الثاني ، ولو أننا أنزلناهم لهلاككم ما تأخر العذاب عنكم ساعة ، ﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ ﴾ [الحجر : ٩٠] الخ ، إنما أنتم قوم مكذبون صالون مستهزئون بنينا فليس استهزاءكم بضاره لأننا نحن نزلنا القرآن ونحن حافظوه ، فقولوا إنه مجنون ، ونقول إنا نحفظ الكتاب الذي أنزلناه عليه من الزيادة والنقص والتغيير والتبديل والتحريف والمعارضة وإبطائه وإفساده وسقيض له علماء في الأجيال المقبلة يتولون حفظه ويذهبون عنه ويدعون الناس إليه ، وسيخرجون للناس ما كمن فيه من العلوم ليناسب العصر الذي هم فيه ليقبل عليه المتورون ويقرأه الجهلاء والمتعلمون ، فما قيمة نسبتكم إياه للجنون ؟ فلا تبتس يا محمد بما يقولون ، ولئن بشرناك بحفظ القرآن في سائر الأزمان والأمم والأجيال لنقصن عليك نبأ الأمم السالفة ، فلقد أصاب أنبياءهم ما أصابك به قومك فاستهزؤوا بهم كما استهزأ قومك بك ، فنصرنا الأنبياء وكبتنا الأعداء ، هكذا نفعل باللاحقين كما فعلنا بالسابقين ، ويستهزئ بك المجرمون ثم تنصرك عليهم اقتضاء لستنا واتباعاً لطريقتنا ، فهؤلاء لا يؤمنون وسيحل بهم ما حل بالأولين وننصرك بعد حين ، ﴿ وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِم بَابًا ﴾ [الحجر : ١٤] الخ . وكيف يقترح هؤلاء عليك الآيات ويغرمون بما يخرق العادات من ملائكة يرونها وحجائب يتظرونها ، وهل تغني الآيات ؟ وما فائدة تلك المعجزات ؟ وهل هم بذلك يؤمنون ؟ وهل النوع الإنساني يكفيه ما يسهر الألباب ويخالف العادات ؟ كلا ثم كلا ، وأي مناسبة بين الخوارق والعلوم .

إن الناس لم يخلقوا في الأرض سدى، إنهم خلقوا ليعلموا، وأي علم في تلك المقترحات ؟ لا لا ! فكم من نبي أيدناه بتلك الآيات فلم يؤمن قومه إلا قليلاً، وما الآيات إلا ما تفهمه العقول وتفحصه درسا وتنقيحاً، أما ما يشبه على الناس بأفعال السحرة والمشعوذين فذلك موقع في اللبس، فالعامة وإن كانت تبهرهم تلك الخوارق فإيمانهم طائع وأمرهم ضائع، وليس للناس إلا التذكير في عجائب الأرض والسموات.

فهب أننا فتحنا عليهم من السماء باباً وقتلنا أخرجوا فيه، وعرجوا أفواجاً، أفلا يقولون في أنفسهم ويقول بعضهم لبعض: ﴿ إِنَّمَا نَحْنُ قَوْمٌ مَّتَشْخَرُونَ ﴾ [الحجر: ١٥٠] فلعل محمداً سحرنا كما، يفعل علماء السيميا إذ يفعلون أفعالا تخيل للإنسان أنه طائر وليس بطائر، وكما يفعل علماء التنويم المغناطيسي في هذه الأيام، فلقد رأينا بأعيننا، وأن المتوهم يقول للمتوهم - بفتح الواو - أنت ملك، أنت امرأة، أنت راقص، أنت كذا أنت كذا، فتراه يفعل ويصدق كل ما قيل له، والتنوع البشري في كل جبل فيه من لهم قدرة على استهواء العقول، فيتخيل الإنسان ما لا حقيقة له وهذا أصبح في هذه الأيام علماً يدرس ويقال في المراسح العامة، وهو في أوروبا وأمريكا، وقد جاء إلى مصر، فكيف يكون مثل ذلك صالحاً للدليل أو موجباً للتصديق، كلا، فأمثال هذا لا يقوم بهداية نوع الإنسان. وإذا كان موسى وعيسى اتبعهم قومهم فلأنهم رأوا بعد ذلك آيات البصائر وحكمة التشريع، ولو وقف الحد عند العجائب المذكورة لم تستقم الديانات ولم تثبت عليها الجماعات، فثبت من هذا أن أمثال ذلك لا تقوم به أمة ولا تحيا به سنة.

فصل في قوله تعالى:

﴿ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ ﴾ (١٥١)

وإنما الذي تقوم به الجماعات وتثبت به الأمم النظر الصحيح والفكر الحق، وكيف يريدون ما هو خارج عن عاداتهم وبحس جعلنا في السماء النجوم الباهرة والبروج العالية والشموس الساطعة والأقمار النيرة والسبارات الدائرة والثوابت السامية ﴿ وَهَبْ عَنْهَا مَقْرُضُونَ ﴾ [الأنبياء: ٣٢]، وكيف يعرضون عما رآه ويلبسون ما نظمناه، ويطلبون ما لا نفع فيه من المقترحات ؟ فهلا نظروا في الكواكب وحسابها ونظامها ومداراتها ؟ وكيف كانت بها العصور والسنون ؟ وكيف كان ذلك بمقادير محدودة وأوقات معلومة لا تبدل فيها ولا تعبير ؟ بأمثال هذا يكون اليقين وبه يكون الدين.

وهذه العوالم الجميلة وآياتها البديعة التي زينها فهي بهجة الناظرين وسعادة المفكرين، يراها البار والفاجر والبادي والحاضر، ولكن ما كل مكشوف القناع يبال، ولا كل ما رآه المرء بعينه له بحال كلا، فالخاسر يراه الناظرون ولا ينال وصلهن إلا المقربون، فالسماء وإن كانت مبدولة لكل ناظر معروضة لكل حي، فهي محجوبة المعاني عن الغافلين ﴿ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ ﴾ [البقرة: ٢٥٥]. إن العامة والجهلاء من كل أمة لا يؤمنون إلا بما يروعههم، ولا يخضعون إلا لما يدهشهم، أما العقول فهم عنها نازحون، وكما لا يخضع الجهال إلا للسياف والعصا والسيل وللملوك القاهرين والحكام المسيطرين. هكنا لا يفرحون من العلم إلا بما كان غريباً بعيداً خارقاً لمعادات، وما هو إلا كبرق خلب ثم يزول الأثر ويرجعون كما كانوا كافرين، كمثل أولئك الذين يتبعون الشيوخ الناقصين

في الأمة الإسلامية، إذ يغبرونهم بالعجائب ويرونهم أنهم أصحاب خرق العادات، ثم لا يلبثون أن يروههم كاذبين فيزول الأثر ويمض الخطر، فالتاس في العلم ونوع الحكومات على طريقه واحدة، وإذا كانت الحكومات مستدة والهيئة العلمية نازحة عن المقصود إلى غير ذلك دولة الأمم، ولم يكن لأهلها همم، فلو أن دين الإسلام بني على أمثال ذلك لم يخرج فيه قادة حكماء ولا علماء عظماء، بل كان يسود فيه الماكرون ويغلب أهله الدجالون، وهؤلاء يسودون في كل أمة غلب جهلها وغفل أهلها ونم عقلها ونهبت ريعها وغاب مجدها وسعلها، فهل أمثال هؤلاء الدجالين ومن تبعهم من العامة أهل أن تكشف لهم عن عجائب السماوات، أو أن تزيهم ما لدينا من حساب وإتقان، كلا، فنقد حفظناهم منهم ومنعناهم عنهم شأن الدليل لا يكثر بما قرب إليه ولا يسمي إلا لما منع عنه، وهذه السماء مربة لمن له عقل به يفكر، وذهن به يتدبر، فنحن طردنا هؤلاء أن يلجوا أقطار السماء بالرأي والعقل، فلقد حفظناهم من كل شيطان رجيم من شياطين الإنسان وشياطين الجن، فإن الأرواح التي فارقت العوالم الجسمية إذا كانت في برازخها لم تترك أرامها ولم تبعد عن اعتقاداتها، فهؤلاء وهؤلاء محبوسون في فهم ما لا يفيد وهم عن آيات السماء معرضون.

تحقيق في قوله تعالى:

﴿إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَاتَّبَعَهُ شَهَابٌ مِّنْ ثَمِينٍ﴾

اعلم أن الناس أقسام ثلاثة:

قوم هم المفكرون؛ وهؤلاء هم الذين يدركون سر هذا الوجود على قدر الطاقة البشرية.
وقوم هم الجاهلون؛ فلا يدركون له سراً إلا ما تملبه عليهم قواهم الحسية من الملاذ والمطاعم.
وقوم بين هؤلاء وهؤلاء؛ وهم الذين يتطلعون إلى ما وراء الحس بأن يسلكوا طريق الرياضة والجوع أياماً وشهوراً، ويدخلون الخلوة، أو بأن يحضروا الأرواح بالطرق الستة التي ذكرناها في كتاب «الأرواح»، وإما بطرق أخرى غير ذلك، وهي كثيرة.

وهذه الطائفة بأنواعها لا يحلو أصحابها من أحد خصلتين: إما أن يريدوا خلوص النفس حقاً، وإما أن يريدوا الاستعلاء على الناس للشهوات الدنيوية، فإن أرادوا بذلك ارتقاء عقولهم وخلوص نفوسهم ومعرفة الحقائق فهم قد يصلون على مقدار هممهم بشرائط مخصوصة، وإن أرادوا بالذكر والخلوة أو استحصار الأرواح الأمور الدنيوية والحياة العانية، كأن أرادوا الاستحواذ على الناس والعلو عليهم لينالوا نصيباً من مالهم؛ فهؤلاء يذوقون النكال، ولا يسمع محضر الأرواح منهم إلا أضاليل وأكاذيب؛ كما هو واضح في الكتاب المذكور؛ ونجى تلك النفوس أرواح على قدر هممهم من الأرواح البرزخية، فتلقي إليهم الأوهام والأكاذيب.

أما أصحاب الهمم العالية الذين قصدوا ارتقاء نفوسهم فإنها توافيهم الأرواح العالية وتلقي إليهم ما يناسب حالهم، وهكذا المصومون نفوسهم بالصيام والذين يحلسون في الخلوة بشروطها، فهؤلاء إن صحت عز الهمم يلقي إليهم في أنفسهم ما يرقى نفوسهم، ومع ذلك كل هذا يحتاج إلى التذكر والتعقل.

فهذه هي الخططات التي يخططها الناس من عالم الأرواح والعالم الأعلى الذي هو غير عالم الحس ، فخططة تعطيت علماً ، وخططة تكون سبباً للضلال لأنها من شياطين مناسين لمن كلموهم ، فقوله تعالى في سورة أخرى : ﴿إِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَائِبٌ﴾ [الصافات : ١٠] ذلك في القسم الثالث ، فإن كانوا من المخلصين فالشهاب الثاقب يعطيهم نوراً وعلماً ، وإن كانوا يريدون الحياة الدنيا كان لهم عذاباً ، فإنهم إذا تمادوا في ذلك ذلوا في الدنيا وخاب قائلهم لأنهم وصعوا الشيء في غير موضعه . واعلم أن هذا مشاهد معروف ولكن الناس عنه عاقلون .

وإذا عصمت القول فلنقل إن العلوم التي عرفها الناس قديماً وحديثاً تراد لأمرين : معرفة الحقائق لإكمال العقول ونظام المعاش ، والصناعات لتربية الأجسام .

والى الأول الإشارة بقوله تعالى : ﴿وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا﴾ [الحجر : ١٦] ، والى الثاني الإشارة بقوله : ﴿وَجَعَلْنَا نُكُوزَ بِهَا مَقَابِرَ﴾ [الحجر : ٢٠] الح .

هذان هما المقصودان من العلوم ، فكل من خالف هاتين القاعدتين فهو على إحدى حالين : إما أن يريد ابتزاز المال من الأمة بالاستعلاء بلا فائدة ، وإما أن يريد الذكر والصيت والشهرة لذاتها واعتقد الناس فيه وذكر التاريخ له ، وكلاهما لا تنفع في علمه ولا فضل له ، فمن أكثر الذكر لهذه المقاصد أو دخل الخلوة لأجلها أو قرأ العلوم ولم ينفع الأمة وهو عالة عليها ، فهؤلاء داخلون في نوع الشيطان الرجيم ، فمن يخبر ببعض ما في نفوس الناس من الأفكار بما يسمى الكشف ، والذين يقرؤون العلوم لعاية الشهرة ، كل هؤلاء مرجومون مبعدون عن إدراك حقائق الكائنات ، وبعضهم يعذب في الدنيا بالذلة والإهانة والمرض وغير ذلك ، وهذه الآية كآية الصافات : ﴿إِنَّا رِئْسًا الشَّيْءِ الدُّنْيَا بِرِيَّةٍ الْكَوْكَبِ﴾ ﴿وَجِئْتُكَ مِنْ كُنْزٍ غَيْرِ مُنْجَرِدٍ﴾ ﴿لَا يَسْمَعُونَ إِلَى آلِهَا الْإِغْلَى﴾ فلا يعرفون حقائق الأشياء ﴿وَيُفْلَقُونَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ﴾ ﴿ذُخْرًا وَنَهُمُ عَذَابٌ وَاصِبٌ﴾ ﴿بِمَا رَكِبَ فِيهِمْ مِنَ الشَّهَوَاتِ وَمَا أَتْلَوْا بِهِ مِنْ مُعَادَاتٍ وَمَا أَحَاطَ بِهِمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا مِنْ أَنْوَاعِ الْبَلَايَا فِي الْمَالِ وَالْوَلَدِ وَالْأَهْلِ وَالْأَصْحَابِ وَالْأَقْرَانِ ، وذلك كله بتدبير الله في العالم العلوي المشرف على الأرض ، المخرج النبات بنور الشمس والقمر والكواكب والحرارة المنبعثة من تلك العلويات ، وهذه نجم منها هذه العوالم الأرضية ، فكاست سبباً لحرهم وغمهم وهمهم ، وهم في كرب من الحياة وأثقالها ، وكيف يقرون من عذاب الحياة بالمال والولد والأعداء إلا بأن تكون نفوسهم راغبة في الحقائق للماتية فيسلون بذلك عما يصيبهم ويرضون بما قدر لهم

ولكن هؤلاء غارقون في بحار الآمال ، فتتابهم الآلام وهم يتخبطون ، وفي ديجور الظلام حائرون ، وفي حالك الدهر عاكشون هذا قوله تعالى : ﴿وَيُفْلَقُونَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ﴾ ﴿ذُخْرًا وَنَهُمُ عَذَابٌ وَاصِبٌ﴾ ﴿إِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَائِبٌ﴾ [الصافات : ٨-١٠] كما قلنا ، فإما أن يكون الشهاب لهده ، وإما أن يكون لرداء ، وظاهر الآية يشير للثاني ، ذلك هو شأن من على الأرض فإما مهديون هادون ، وإما أشقياء معذبون ، ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ﴾ [الأعراف : ٤٣] . اهـ .

تنبيه في تفسير الآية السابقة المناسبة لما نحن فيه

وهي من سورة الصافات [الآيات ٦٠-١٠]

قال تعالى ﴿إِنَّا زَيْنًا أَلْتَمَاءُ أَلْتُنْيَا﴾ أي: القريب منكم ﴿بَزِينَةِ الْكَوْكَبِ﴾ بالإضافة أو بالتثمين مع جعل الكواكب بدلاً، ﴿وَحِفْظًا﴾ أي: وحفظناها حفظاً ﴿مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مُّارِدٍ﴾ خارج عن الطاعة، يرمي الشهب، ثم استأنف فقال: ﴿لَا يَسْمَعُونَ إِلَى آَمَلٍ أَعْلَى﴾ وهو من السمع، وهو طلب السماع، والملا الأعلى: الملائكة أو أشرافهم، ﴿وَيُفْقَثُونَ﴾ ويرمون ﴿مِنْ كُلِّ جَانِبٍ﴾ من جوانب السماء إذا قصدوا صعوده، ﴿ذُخْرًا﴾ أي: للذخور ﴿وَلَهُمْ عَذَابٌ﴾ أي: عذاب آخر ﴿وَاصٍ﴾ دائم أو شديد، وهو عذاب الآخرة، ﴿إِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ﴾ استثناء من «واو» يسمعون أي: المختلس من كلام الملائكة مسارقة، ﴿فَاتَّبَعَهُ جَهَاتٌ﴾ أي: تبعه شهاب وهو ما يرى كأن كوكباً انقضَّ ﴿فَابَتْ﴾ مضى، كأنه يثقب الجو بضوئه.

فإذا سمعت هذه الآية الشريفة، أو سمعت آية: ﴿تَبَرَّكَ الَّذِي بِيَمِينِهِ أَلْمُنْكَ﴾ [الملك: ١٠]، ﴿وَلَدَدَ زَيْنًا أَلْتَمَاءُ أَلْتُنْيَا يَسْمَعُونَ﴾ بكواكب مضى بالليل إضاءة السرج فيها ﴿وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيْطَانِ﴾ أي: شياطين الجن، أو جعلناها ظنونا لشياطين الإنس وهم المتجمعون، أو سببها يتكون على الأرض ما به عذابهم النفسي ﴿وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ الشَّعِيرِ﴾ [الملك: ٥] في الآخرة بعد إحراقهم بالشهب.

وإذا سمعت حديث البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا قضى الله أمراً في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعاناً لقوله، كأنه سلسلة على صفوان، فإذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم، قالوا: للذي قال: الحق وهو العلي الكبير، فيسمعها مسترقو السمع، ومسترقو السمع هكذا بعضهم فوق بعض، ووصف سفيان بكفه فحرقها وبدد بين أصابعه، فيسمع الكلمة فيلقبها إلى من تحته، ثم يلقبها الآخر إلى من تحته، حتى يلقبها على لسان الساحر أو الكاهن، فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقبها، وربما ألقاها قبل أن يدركه، فيكذب معها مائة كذبة، فيقال له: أليس قد قال لنا كذا وكذا، فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء». فإذا سمعت هذه الآيات وهذا الحديث وأمثاله فاعلم أن ذلك داخل فيما حققناه أن الأرواح في البرزخ تحن إلى أرواح بني آدم، ومتى كانت متشاكلة وبينها مناسبة وأمكن الإلقاء والتفاهم بالطرق المعروفة، إما بإحضار الأرواح، وإما بالهوى، وإما بأشياء أخرى كبعض الأسماء، وتلاقت روح الحي وروح الشيطان أو بعض الأرواح في البرزخ، وسألت الحية الروح الميتة عن أمر، فإن الروح البرزخية تخبرها بالحق والباطل لأنها من الملا الذي يسمى أعلى، فقوله تعالى: ﴿لَا يَسْمَعُونَ إِلَى آَمَلٍ أَعْلَى﴾ ظاهر واضح كما هو مقرر في علم الأرواح، ولكنهم يسمعون إلى الملا الأدنى وهم ممنوعون عن العالم الأعلى كما يمنع السمك في الدنيا أن يجري على وجه الأرض، وكما منع الحصان والجمل أن يطير في الهواء، فهكذا هذه الأرواح الميتة وهي منحلة المنزل لا تستطيع الصعود إلى أعلى من منازلها، وباتصالها بالأرواح الحية تلقي إليها ما عن لها حقاً أو باطلاً، وقد ثبت في علم الأرواح أن هذه الطبقة تتلمس المعارف الضليلة بطرق تعرفها ولا تنال إلا ما يناسبها، ولها هناك عقاب على بعض ما تلقيه إلى إخوانها الإنس كما قال تعالى: ﴿يَنْتَقِرُ الَّذِينَ قَدْ اسْتَكْبَرُوا مِنْ الْإِنْسِ وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُمْ مِنَ الْإِنْسِ إِنَّا اسْتَمْتَعْنَا بِفُتُوحَاتِ الْبَاطِلِ الَّذِي أُجِّلْتِ لَنَا﴾ [الأنعام: ١٢٨].

لطيفة في أن القرآن أقرب للعلم الحديث جداً من العلم القديم وبه وحده تعرف معجزاته

اعلم أن القدماء من حكماء الإسلام الذين نقلوا الفلسفة عن اليونان كانوا قرروا أن هذه الشهب التي تنزل من السماء في ليال مختلفة ليست من الكواكب، وإنما هي دخان خارج من الأرض ارتقى إلى الطبقات العليا في الجو ثم قرب من كرة النار فاحترق، وضربوا لذلك الأمثال كما سيأتي، واضطروا لهذا الرأي لأن السماء عندهم لا يمكن التامها ولا خرقها فهي دائماً أبد الأبد ودهر الدهار، فكانوا مضطرين حين يسمعون مثل هذه الآيات أن يقولوا هذه ظنون كما فعل الإمام اليساوي.

وقد أظهر العلم الحديث بطلان هذا الرأي، وأصبح العلماء في أوروبا يرون أن الشهب إنما هي قطع كوكبية سماوية؛ كما سيأتي شرحه؛ وليس الأرض فيها من سيل.

فانظر كيف ظهر أن لفظ القرآن جاء بالحقيقة، وكان الفلاسفة يرون أنه مستحيل، فإذا لم يبق إلا مسألة حرق الشياطين، فإذا قال اليساوي: إنه رجوم للمنجمين، وقلنا نحن: ورجوم لمن نحا نحوهم من كل من سار على هذا الدرب، فذلك للفرار من أن الشيطان يحترق بالكواكب، ولكن لا نقدر أن نجزم بامتناع هذا، بل نقول: إذا كان آهائنا وحكمائنا كبر عليهم أن يخالف القرآن علم الفلك في زمانهم، ولم يرض المفسرون منهم أن يبقوا على مذاهبهم الفلسفية بل مشوا مع القرآن، ثم ظهر بطلان المذهب القديم، فهل هناك من مانع يمنع أن تكون الكواكب محترقة أو مخيلة أو مؤذية لتلك الأرواح، ذلك نسلم به حتى ننظر المستقبل!

تحقيق الكلام على الشهب عند القدماء وعلماء أوروبا

في علم الآثار العلوية من علم الحكمة

نقلًا من كتابي في علم الفلسفة العربية

الشهب: جمع شهاب، وهو ما يرى كأنه كوكب انقضى والنيازك: جمع نيزك، وهو معرب «نيز» بالفارسية، ومعناه الرمح القصير ويطلق على الشهاب تشبيهاً. ويقال: شهاب ثاقب ونجم ثاقب لأنه يثقب الطلام.

إن ما يرى في الليالي قد انقضى من السماء ليس كوكباً، وإنما هي أجسام صغيرة لا تزيد الواحدة عن حجم البلاطة. وهذه الأجسام كثيرة جداً، ومنها مجموعة تسمى الأسدية، وهي تتم دورتها حول الشمس في شكل إهليلجي في ٣٣ سنة، ولا يحصى عدد هذه الشهب، وقطرها ١٠٠.٠٠٠ ميل أو أكثر والأرض لا تخترق في سيرها هذه الأسديات إلا ثلاث مرات كل مائة عام، وآخر مرة كانت سنة ١٨٦٦ وفي كل مرة تضيف آلاف الآلاف من هذه الشهب أو النيازك مما ينزل على سطحها، وما التور الذي ينزل من تلك الشهب إلا من سرعتها واحتكاكها بمادة الجو كما يقدح الزناد، وهي أكثر سقوطاً في ليال معلومة، فهي تزيد في ١٠ أغسطس و٢٧ نوفمبر، وتقل في ٢٠ إبريل و٢٨ نوفمبر و١٨ أكتوبر و٦ و٩ و١٣ ديسمبر. ويقال: إن عدد الشهب التي نراها نحو ١٥٠.٠٠٠.٠٠٠، وآلاف آلاف منها تصيب أرضنا وتبقى عليها.

الكرات النارية

هي أيضاً أجسام مضيئة تظهر وتختفي بسرعة كالشهب لكنها أبطأ منها، وتتمزق غالباً بالقرب من الأرض فتحدث فرقة وقد يكون منها اهتزازات، وما يقع منها على الأرض يسمى الحجارة الجوية ويدخل في تركيبها الحديد والنيكل وغيره، وارتفاع الشهب من ٨ كيلومتر إلى ٦٠ و ١٠٠ و ٢٠٠ كيلومتراً وسرعتها متغيرة كارتفاعها، وقد تساوي سرعة الأرض بل تزيد عنها. ويقولون: إن هذه الكرات عبارة عن مادة قطعها الجرم صغيرة الجرم دائرة حول الشمس، ومتى قربت الأرض منها جذبت إليها بعض تلك القطع تسقط على الأرض وتشعل في الجو على هيئة شهب وتسقط إلى الأرض على هيئة حجارة جوية.

فنأمل أن نجد الفرق بين القدماء والمحدثين؛ أن الأولين يزعمون أن تلك المذنبات والشهب والنيازك والكرات عبارة عن بخار أرضي قابل النار فاحترق، وعلماء العصر الحاضر يقولون: سلما بالاحتراق من الاحتكاك لا من كرة الأثير، فنحن لا نقر بها ولكن نسلم أن المحترق هو البخار، بل هو أجسام صغيرة دائرة حول الشمس، تتخطفها أرضنا كأنه تعذى بها بعد أن تطبخها في جوها بالحرارة، ثم تزدردا كما نزدرد نحن الحيوانات، وهذه الأجسام الصغيرة الدائرة حول الشمس تسقط على الأرض دائماً، ولكن لها أيام خاصة يكثر سقوطها فيها، إلى آخر ما تقدم وهذا آخر الكلام في تفسير آية: ﴿وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاجِرِينَ﴾ (١٦) وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ ﴿١٧﴾ إِلَّا مِنْ أَسْفَلِ السَّمَاءِ فَنَاتَّبَعُ مَبْهَاتٍ مُبِينٍ ﴿١٨﴾.

الكلام على تفسير:

﴿وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوْحِي وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ﴾ (١٦)

بعد أن وصف الله بهجة السماء وزينتها، وأنها أريئت للماظرين المفكرين واحتجبت عن الغافلين، أخذ يشرح جمال الأرض وبهجتها، فذكر كيف مدها ونبث فيها جبالها وأنبت فيها من كل نبات موزون، ف عناصره موزونة وأغصانه وأوراقه وأزهاره وثماره، ألا ترى إلى ما ذكرناه في سورة «البقرة» من أن كل نبات قد وزنت عناصره وقدرت تقديرأ.

ولقد ذكرت لك هناك أن الذرة مثلاً فيها البوتاسا الداخلة في الحب الذي نأكله ٣٢ في المائة، وهي داخلة في الفول بنسبة ٤٢ ونصف بالمائة، وفي القصب ٣٠، ٣٤ في المائة، وهي في البطاطس ٦١، ٥ في المائة، وفي البرسيم ٦، ٣٤ في المائة. هذا عنصر واحد دخل في البرسيم وفي البطاطس وفي القصب وفي الذرة وفي الفول، فكان متراوحاً ما بين ٦١، ٣٢، وبهذا التفاوت صلح القصب لأن يكون سكرأ، والبرسيم لأن يكون قوت البهائم، والفول لأن يكون مشتركاً، والبطاطس لأن نأكله، والذرة لأن تقنات بها، ولو اختلفت تلك المقادير لاختل البرسيم والذرة والقصب الخ، فهذا اختلاف جزء واحد من الأجزاء الداخلة في تركيب هذه النباتات، وهي البوتاسا والصودا والجير والمغنيسيا وحمض الفوسفوريك وحمض الكبريتيك والسلكا والكلور

فهذه الأجزاء الداخلة في هذه النباتات بنسب مختلفة، والنبات المركب منها ينصر بعروقه من الأرض الأغذية المناسبة لها.

الجذور وامتصاصها

تأمل رعاك الله ، تأمل وقل لي كيف يستخرج النبات غذاءه من الأرض ، إنه لا يمتص إلا بعروقه الضاربة فيها ، يمتص ويرفعه إلى الساق والأعصان والأوراق والأزهار ، كل ذلك بعد الامتصاص .
 فيا ليت شعري ، ما الذي جعل هذا يرسيماً وهذا قمحاً وهذا بطيخاً ؟ أليست الأرض واحدة والسات يمتص ؟ فلماذا دخل في الذرة من البوتاس مثلاً ما لم يدخل البرسيم ؟ وما الذي وزن تلك المقادير التي رأيناها حتى أخذها السات ، ولم يزد عليها ولم ينقص ؟ وأين الميزان وكيف كان الوزن ؟
 يا عجباً ! ما الذي حدد المقادير وجعل لكل نبات مقداراً ، ولماذا لم تعطى الجذور الضاربة في الأرض ؟ ولماذا تجد جميع الجذور تأخذ بمقدار محدد نوع البوتاس مثلاً ، فتري أنها في حب الذرة ٣٢ في المائة . الحراب : إن الذي حدد ذلك هو تلك الفتحات الشعرية التي في ظواهر الجذور ، وكما أن للإنسان مسام يتنفس بها هكذا للورع ثقب دقيق بها يمتص تلك الأصول من الأرض ، وههنا محل العجب فنقول : بأي وضع صنعت تلك الثقب ؟

إن أنواع النبات تقدر بما يريد عن مائتي ألف نوع ولكل نوع أصناف ، فكيف اختلفت تلك الثقب اختلافاً دقيقاً ؟ حتى إن ثقب كل نبات لا تسع إلا المقدار اللازم لها من العناصر وتطرد سواء لأنه لا يلائمها ، وهذا محل العجب أن يكون ثقب النبات وفتحاته كونت على هيئة بحيث لا تبلى ولا تسع إلا تلك المقادير بعينها ، ذلك هو العجب ، ومن هذه المسألة الجزئية تفهم قوله تعالى : ﴿ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ ﴾

جوهرة في قوله تعالى : ﴿ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ ﴾

هذه الآية بديعة من بدائع القرآن ومعجزة من معجزات العلم وحكمة باهرة وعجيبة طاهرة . إن هذا التفسير قد تجلى فيه نظام هذا العالم ، وأصبح الوزن والميزان والحساب وحسن النسق من أخص أوصاف هذه الدنيا وهذا الوجود في كتاب الله تعالى . وحبك ما تقرأه في سورة « الرحمن » من قوله تعالى : ﴿ رَوْضَعٌ أَلْبَرَأَتِ ﴾ ﴿ أَلَّا نَنْقُضَ فِي أَلْمِيزَانِ ﴾ ، وزن الله الكواكب في سيرها وفي وضعها وفي حركاتها وفي أصواتها ، ووزن العناصر بمقادير مناسبة بعضها لبعض كأنها صفوف منظمة كما سترأ في سورة « العنكبوت » ، وههناذا يقول هنا : ﴿ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ ﴾ . اللهم إنك أنت الذي أنزلت الكتاب ، وأنت الذي نظمت وأحكمت وديرت هذه الدنيا ، وأنت القائل في المعنى : إن كل شيء موزون ، وأنت القائل : ﴿ قُلْ أَنْظَرُوا مَاذَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ﴾ [يوس ١٠١] وهذا النبات الموزون مما في السماوات والأرض ، ولقد خصصته بالبيان لتبين لنا الطريق التي نسلكها حتى نعرف مسجع ميراثك في العوالم من نظام النبات وأوراقه وأزهاره وثماره

إن الله أنزل القرآن وجعل فيه جمال البلاغة وحسن الإلقاء ، كما خلق الخدائق والجنات في الدنيا وجعل فيها الفواكه الحسنة اللذيذة للاكلين ، فههنا لذة الذوق للاكلين ، وهناك لذة السمع للسامعين ، وما أحهل الإنسان إذا وقف عند لذة السمع أو اكفى بحاسة الذوق .

إن لذة القراءة بلاغة أو حسن إلقاء ؛ يجترئ بها العاقلون ، والوقوف عند لذة الفاكهة والجهل بحق ثقتها شأن العاجزين ، والله يقول في الأولين : ﴿ مَثَلُ الَّذِينَ خَبِلُوا ثَمَرُهُمْ كَمَثَلِ الْإِصْبَارِ

يَحْمِلُ أَسْفَارًا ﴿الجمعة: ٥﴾ ، كما يقول : ﴿وَمِنْهُمْ أُمِّيُونَ لَا يَتْلُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أُمِّيًّا﴾ [البقرة: ٧٨٠] ، ويقول في الآخرين : ﴿وَيَسْأَلُونَ كَمَا تَأْمُرُ الْأَتَمُّ وَالنَّارُ مَشْوَى لَهُمْ﴾ [محمد: ١٢] .

ولما وصلت إلى هذا المقام جاء صديق ذكي صالح فقرا ما سطرته الآن فقال :

س - نحن نعرف أن النبات خلق الله وهو حسن ومنظم وماذا نبني فوق ذلك ؟

ج - ليس بغيري هذا ، وإذا سمع الناس قوله تعالى : ﴿أَقِيمُوا الصَّلَاةَ﴾ [البقرة: ٤٣] ، فهل يكفي في ذلك أن يكرروا اللفظ وهم لا يصلون ؟ أم الصلاة شيء ونقطها شيء آخر ؟ ولفظ الصلاة يدل على أقوال وأفعال مفتحة بالتكثير مختمة بالتسليم . (ذن ليس يكفي في هذا المقام أن يقرأ القارئ : ﴿وَأَنْبِئْنَا بِهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ﴾ ، ولا أن يرددها بصوت حسن ، ولا أن يعرف أن «موزون» في الصرف اسم مفعول ، وفي النحو صفة لشيء ، ولا أن يعرف أن في الآية من البلاغة حسن الانسجام وموافقة اللفظ للمعنى وما أشبه ذلك ، كما لم يكف أمثال ذلك في قوله : ﴿أَقِيمُوا الصَّلَاةَ﴾ ، ولا فرق بين قارئ القرآن العارف بتلك العلوم المطبق لها على القرآن من بلاغة وصرف ونحو ، وبين آكل الضاح المتلذذ به ، كلاهما واقف عند الظواهر جاهل بالبواطن .

س - ما هي هذه البواطن التي نسمع الصوفية يكررونها كثيراً ؟ فلعل هذا من تعبير الصوفية الذي يذكرونه ولا يدري الناس ما مفزاه ؟

ج - كلا إنني اليوم أريد أن أقرر حقيقة عجيبة ظهرت في القرآن في هذه الآية ، وهي أن كل نبات لا ينبت ورقه على أغصانه إلا بنظام حسابي أو شكل هندسي ، وأكثر الناس يأكلون ولا يحسبون ، ويقرؤون القرآن وهم لا يحقلون .

س - صف لي هذا الحساب وصف لي هذه الهندسة .

ج - قبل أن أدخل معك في هذا الموضوع أحدثك حديثاً عن نفسي أيام الشباب ، وأنا متقطع عن الأزهر وأتوق إلى الرجوع إليه أيام كنت أشك في أمر هذا الوجود :

ذلك أنني كنت أجلس على شاطئ نهر أبي الأخضر بجوار قريتنا المسماة «كفر عوض الله حجازي» ، وأنا حائر في هذه الدنيا ، وأنظر إلى الأوراق على أشجارها وأقول : يا ليت شعري ، ألهذا الورق نظام هندسي أو حساب ، ومن ذا يوقفني على سرائره ؟ أم من ذا الذي يعرفني حقائقه ؟ ومن أي شيء ركب ولعله ركب بحساب ، الخ ما تراء مسطوراً في كتابي «التاج المرصع» الذي انتشر وترجم قبل نحو عشرين سنة ، فانظر ماذا جرى اليوم .

أكتب هذا إليك وأنا حامد لموجد هذا العالم شاكر لنعمه ، فقد عرفت اليوم ما لم يكن ليخطر لي على بال ، وعرفت أن الورق منظم وضعه على الأغصان ، أتدري من أين عرفته بها ؟ عرفته من هذا الكتاب الذي أسمى الآن المسمى «علوم للجميع» بلغة الإنجليز ، وأحسن من هذا أن يقال «موسوعات العلوم» ، ها هو ذا الكتاب أمامي لمؤلفه الأستاذ «روبرت براون» .

إن الله منزل القرآن ، خالق النبات بميزان ، هو الذي ألهم قلوباً فأبرزت ذلك الميزان ، فهو الذي أنزل القرآن بالعربية ، وسحر قلوباً في بلاد الفرنجة لإظهار حقائقه ؛ وإن كان المسلمون والفرنجة لا يعلمون أنه معنى القرآن . ولقد وفق الله اليوم واطلعت على هذه الحكم في ذلك الكتاب ، وهأنذا

أذكرها تبصرة للمسلمين ، وتذكرة للتائبين لعلمهم يتعلمون ، حتى يعلم الأذكىاء مصداق قوله تعالى : ﴿ خُلِقَ الْإِنْسَانُ مِنْ عَجَلٍ سَأُرِيكُمْ آيَاتِي فَلَا تَسْتَعْجِلُونِ ﴾ [الأنبياء : ٢٧] ، وقوله تعالى : ﴿ وَكُلِّمْنَا لَدُنَّ سَيِّدِكُمْ ءَالِيهِمْ فَتَقْرِئُونَهَا ﴾ [المل : ٩٣] ، وقوله : ﴿ فَإِذَا قَرَأْتَ قَاتِلَةً قَاتِلَةً ﴾ [١٨-١٩] .

الله أنزل القرآن ، وهو الذي أبرز معناه على قلوب قوم الخريص ، لأنه خلق نوع الإنسان للتعرف إد يقول : ﴿ يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ دَسْفٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاهُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ﴾ [الحجرات : ١٣] . سيدنش المسلمون حين يعلمون أن هذا المؤلف في صفحة ٧ من المجلد الثاني من كتابه قد أتى بمعنى هذه الآية وهو لا يعلم ، وسيدنش أهل أوروبا حينما يرون أن خلاصة هذا العلم داخلية في مصمون هذه الآية ، هذا هو سر التعارف ، يتعارف الشرقيون والغربيون بالعلوم والمعارف ويتشاكرون بالجهل وهم صاغرون .

س - قد عرفت مقدمتك ، فهات المفصود من حساب السات وهندسته على شريطة أن أراه مرسوماً أمامي ليكون تذكرة وتبصرة للمفكرين .

ج - خذ غصناً من نبات بعض الحشائش أو شجر الدردار المسمى بالفرنجية « إلم » يسكون اللام وغصناً من ضرب من « الزنبق » يسمى بالفرنجية « تيولب » ، وغصناً من التفاح أو من الكرز ، وغصناً من الكتان ، وغصناً من أغصان نوع من الصنوبر ، وغصناً من نوع يسمى بالفرنجية « لرش » ، فهذه ستة أعصان من أشجار مختلفة كالحشائش والزنبق والتفاح والكتان والصنوبر و« لرش » . ضنع هذه الأغصان أمامك ، ضعها وانظر فسترى عجبا .

تري أوراق الغصن الأول متظلمة عليه بحيث تكون كل ورقتين متناظرتين على الجانبين لكل منهما نصف الدائرة على الغصن ، والدائرة ٣٦٠ درجة والنصف ١٨٠ ، وهذا الكسري بين ذلك وهو $\frac{1}{4}$ ، فاليسط يبين أن الدائرة واحدة والمقام يبين عدد الورقات التي قسمت الدائرة بينها . والغصن الثاني تري أن فيه أوراقاً ثلاثة على الغصن متعاضيات الوضع ، وقد قسمت الدائرة بينها ثلاثة أقسام ، كل قسم منها ١٢٠ درجة .

والغصن الثالث من نحو التفاح والسنديان تري عليه أوراقاً مبتدئة بأولها من الأسفل وتليها خمس ورقات قد كوت دائرة تامة مشتملة على دورتين حلزونييتين ، فتكون كل خمس ورقات لها هاتان الدورتان الحلزونييتان حول الغصن ، والورقة السادسة قد جاءت معاضية للورقة الأولى ، وهذه السادسة مبدأ دائرة ثانية تشتمل أيضاً على دورتين حلزونييتين ، وهكذا دائرة فوق دائرة كل منها تشتمل على هاتين الحلزونييتين فتكون تلك الأوراق في الدوائر أشبه بسلاسل المنارة ، فإسها حلزونية الشكل ، والكسر الذي يبين هذا هو $\frac{5}{8}$ ، فاليسط لعدد الدورات الحلزونية ، والمقام لعدد الورقات .

وعلى هذا القياس نعرف الغصن الرابع كغصن الكتان ، فدوراته الحلزونية ٣ ، وأوراقه في الدائرة الثامنة على الغصن ٨ ، فبسط كسره ٣ ومقامه ٨ .

والغصن الخامس كغصن الصنوبر دوراته الحلزونية خمس ، وأوراقه في تلك الدوائر ١٣ ، وبها تكون دائرة تامة الغصن .

والخمس السادس دوراته الحلزونية ٨، وأوراقه ٢١، وبهذه الأوراق والدورات تتم الدائرة الواحدة وهكذا ما بعدها.

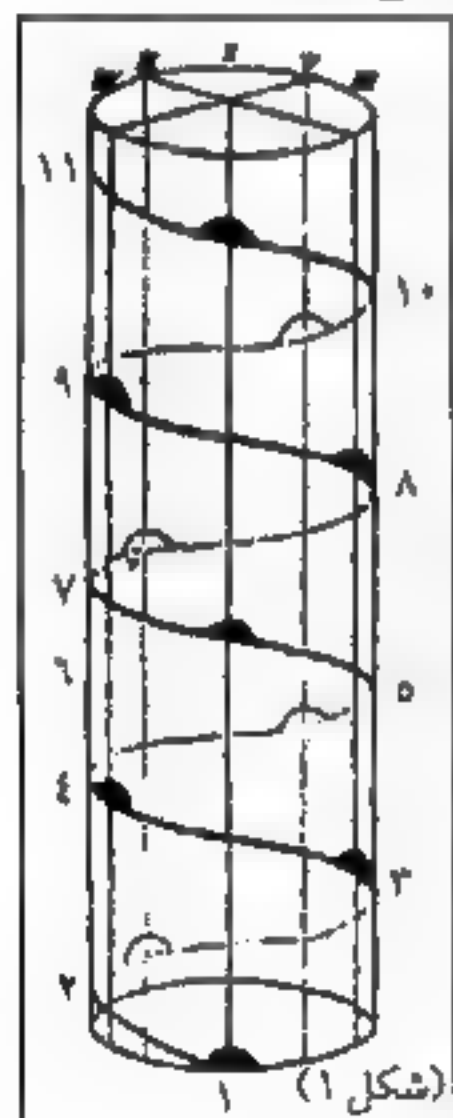
هأنذا أبها الذكي ذكرت لك هذه الدوائر على تلك الأسواع السنة من الأشجار، وقد آن أن أضعها لك صفاً واحداً كما جاء في ذلك الكتاب :

٨	٥	٣	٢	—	١	١
٢١	١٣	٨	٥		٣	٢

انظر أيها الذكي لهذا العجب وتأمل في هذا الجدول الذي نقلته من ذلك الكتاب، فلا يبين لك بعض ما عرفه العقلاء.

الله أكبر، جلّ العلم، وجلت الحكمة التي تنامت عن بلاد الشرق حياً، وهامي ذه أيامها قد أقبلت. فانظر وتأمل فإنك تجد الكسر الثالث وهو المثل لمعصن التفاح أو السنديان بسطه مجموع البسطين قبله فإنه (٢)، وهما مجموع البسطين قبله، وهكذا مقامه وهو (٥) فهو مجموع (٢) و(٣)، وهكذا الكسر الرابع المثل به للكتان، فإن بسطه (٣) مجموع البسطين قبله (١) و(٢)، ومقامه مجموع المقامين قبله وهما (٥) و(٣)، وهكذا قل في بقية الكسور.

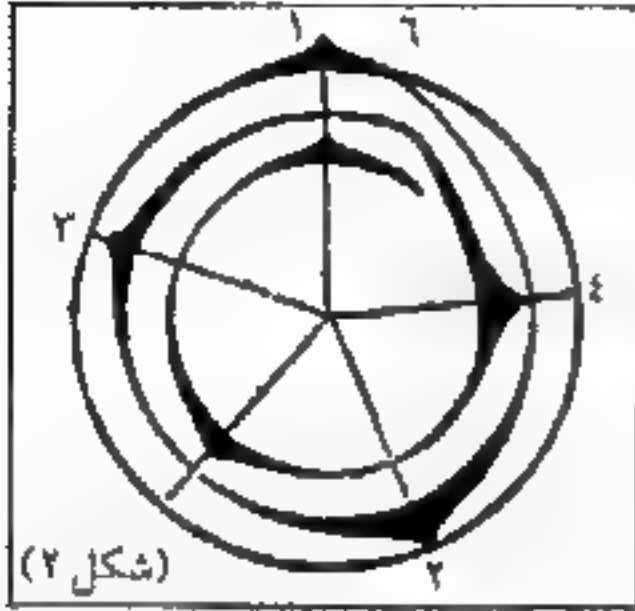
ثم نظر نظرة أخرى فإليك تجد بسط الكسر الثالث هي عين مقام الكسر الأول، وبسط الكسر الرابع هو عين مقام الكسر الثاني، وبسط الكسر الخامس هو عين مقام الكسر الثالث، إذن كل بسط لكسر من هذه هو عين مقام الكسر الذي قبله بواحد، وهذه قاعدة مطردة. هذا هو الذي قرأته في هذا الكتاب وأردت إيضاحه ها، وهذه صورة الكسر الثالث الذي يكون في التفاح والبلوط.

هاتان الصورتان المرسومتان: أولاهما صورة لفصص التفاح أو البلوط، وقد دارت الأوراق عليه مبتدئة من الأسفل دائرة حول الفصص فالورقة الأولى المعصون عنها بعدد واحد تنلونها خمس قد صنعت دورتين حلزونيتين كما قدمنا، والخامسة منها التي هي السادسة في العدد تراها أمامك في الرسم فوق الأولى على خط مستقيم وهي تمام الدائرة الأولى، وتليها الدائرة الثانية ونهايتها، ومبدأ الدائرة الثالثة عدد ١١ وهكذا، هذا واضح في الشكل الأول.

ولكن لما كان هذا لا يظهر منه أن كل خمس ورقات دائرة تامة وجب رسم الشكل الثاني الذي يمثل الدائرة التامة من هذه الدوائر الخمس بوضعها الأفقي، لتظهر للناس فيعلموا أن هذه الأوراق الموضوعة وضعاً رأسياً هي دائرة تامة مظمة مقسمة خمسة أقسام بخمس ورقات كل قسم منها ٧٢ درجة تقسيماً عادلاً.

فانظر في الشكل الثاني فإنك تجد الورقات الخمس التي صنعت دورتين حلزونيتين قد ظهرت واضحة حلية، فالورقة الأولى عدد ١، والثانية عدد ٢، والثالثة عدد ٣، وهكذا إلى السادسة التي جاءت في

مقابلة الأولى على خط مستقيم، فهذان الشكلان قد أوضحت الكسر الثالث، وإياك أن تفعل عن أن هذا الكسر له علاقة بالكسرين قبله وبما بعده.

فيا ليت شعري، أين المسلمون وأين هذه العلوم؟ قرآن يقول الله فيه: ﴿وَنَبِّتْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مُزْدَوِّجًا﴾ ونبات ترسم عنده الأشكال الحلزونية والدوائر النامية النظامية المدهشة، والناس يقرؤون ولا يحقلون، ويأكلون ولا يهتمون، أف لنقوم لا يعلمون.

نظروا أيها المسلمون، أليس هذا كلام ربكم، انظروا أليس يوجب أن نعلم الهندسة ونعلم الحساب ونعلم علم النبات ونعلم حتى يدرك الناس سر هذه الدنيا اللهم إن صنعك لعجب، نبات ونبات ونبات بين أوراقها حساب وحساب، انتظمت أوراق شجرة انتشار مثلاً وكونت حلزونية ودوائر منتظمة، وكأن بين هذه الدوائر ونظائرها في نباتات أخرى مناسبات.

اللهم إن أهل الأرض ما داموا غافلين عن هذا فهم نعمتك كافرون.

اللهم إن أهل الأرض إنما تنافروا لجهلهم بصنعك، ولو أنهم كانوا مفكرين حق التفكير:

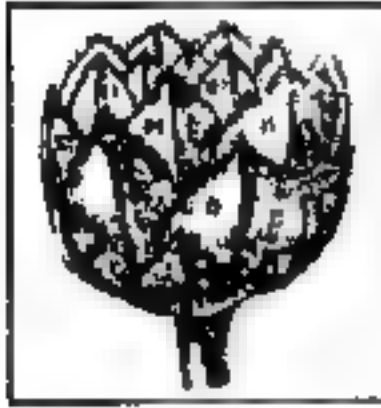
(١) لكانوا أمة واحدة، لأنهم إذا رأوا أن أوراق الأشجار بينها هذه النسب، يعرفون من باب القياس التمثيلي ومن باب الوجدان أن العوالم كلها وضعت بحساب ونظمت، وإذا نظم ورق النبات وجعل بينه نسب مقدرة في النباتات المختلفة، كما نظمت الكواكب وحركاتها، فهل هذا كله ينظم، وتبقى عقول الناس في الأرض بلا رابطة وبلا حساب، هذا غير معقول! فالمعقول أن عقول الناس في الأرض قد وضعت بحساب بحيث يكون في كل أمة من يكفون لعلومها ولصاعاتها، وبحيث يكون لكل أمة من أمم الأرض خواص بها تنفع الباقين. إن الناس قد أمكنهم درس النبات واستعماله في حاجاتهم وهو مسخر لهم، أما العقول الإنسانية وقواها فهم عن دراستها واستخدامها في المنافع العامة عاجزون، وما دام أهل الأرض لا يعرف بعضهم بعضاً، ولا يدرسون أحوالهم وخواصهم، فإنهم حقاً أذلاء، فأهل الكرة الأرضية لا يزالون في حرب وضرب حتى يقوم فيهم علماء يدرسون عقول الأمم وخواصها، ويتحد الجميع طوعاً أو كرهاً، وحينئذ تكون الإنسانية كلها أمة واحدة، كما أن أوراق النبات سبة جامعة، انظر كتابي «أين الإنسان» وسترى ملخصه في سورة «الحجرات» إن شاء الله وهذا نهاية الأمر الأول.

(٢) ولكان المسلمون منهم أعلم الناس بجمال الحساب والهندسة وعجائب الدنيا، لأن العلوم

كلها هي نفس دين الإسلام كما أوضحناه في هذا التفسير في هذا المقام وغيره.

(٣) ولعلم الإنسان أنه لا سعادة له إلا إذا كان نظامه في نوعه ويقتضيه وجميع أعماله بحسبان،

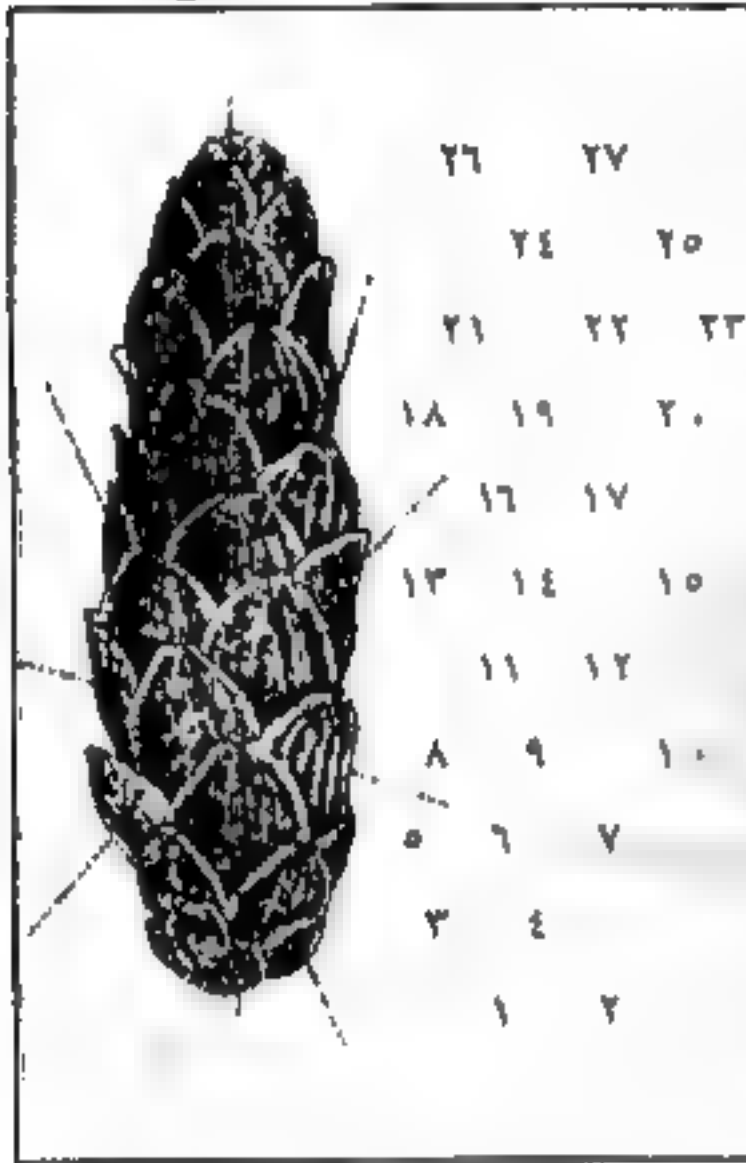
كنظام هذه الأوراق ونظام الكواكب في السماء.

(شكل ٣)

فلما سمع صاحبي ذلك، قال: إنني أريد مثالا آخر مصوراً بالتصوير الشمسي، فقلت: هاك صورتين، إحداهما صورة نبات يسمى باللسان الإفرنجي «هوس ليك» وهو نوع من الكراث وترجمته الكراث المزلي، وبظيره في هذا الترتيب الخرشوف المسمى بالإفرنجية «أرتشوك» وأصله بالعربية في بلاد الأندلس «أرض شوك» (شكل ٣).

والثانية صورة رهرة الصنوبر وهو مخروط (شكل ٤).

(شكل ٤)

وهذه الصورة الرابعة إنما هي للزهرة الأثني في الصنوبر، أما الزهرة الذكر فهو أصغر، هذان الشكلان وهما الثالث والرابع يمثلان الكسر الخامس وهو $\frac{5}{13}$ ، فعدد خمسة هو عدد الدورات الحلزونية التي تشاهدها أمامك، وعدد ١٣ يبين عدد الورقات في الدائرة النامية، ولذلك تجد عدد ١٤ هو نهاية الدورات الخمس للدائرة الأولى، وهو مبدأ الدائرة الثانية ومبدأ الثالثة ٢٧، ومن عجب أن عدد ٥ وعدد ١٣ المذكورين يلخذهان أيضاً بما يأتي، وهو أن عدد ٥ ظاهر في الصف الذي فوق الواحد، وهو ٦ و ١١ و ١٦، فهذه أعداد يزيد كل واحد منها عما قبله بعدد ٥، وتري أمامك صفوفاً أخرى فوق الواحد أيضاً، فإنك ترى عدد ٩ وعدد ١٧ وعدد ٢٥، كل واحد يزيد عما قبله بعدد ٨ فتراهم يقولون: اجمع ٥ و ٨ يكون عدد ١٣ الذي هو المقام، هذا ما قالوه.

والمقصود من هذا أن في الأوراق نظاماً، ومن شدة إحكامه أن عدد (٥) في البسط وخذ في صف من الصفوف، وعدد (١٣) أمكن أخذه من الأعداد المكررة في صفين وهذا حقاً من العجب، فمن ذا الذي كان يظن أن هذه الأوراق منظمة ولها جداول، ومن ذا الذي كان يظن أنها دوائر، وأن هذه الدوائر لها نسبة إلى دوائر أخرى في أشجار أخرى، بل إن الإنسان إذا عرف جميع أوراق النبات وعرف أرائل كل سلسلة منها أمكنه أن يعرف جميع السلسلة بدون أن يحفظ أعدادها، والدليل على ذلك أنك تقدر أن تعرف سلسلة الكسر المتقدمة بمجرد معرفة الكسرين الأولين، فما عليك إلا أن تجمع البسطين والمقامين، وتأتي بالثالث ثم تفعل هكذا مع كل كسرين.

إن هذه النبذة التي ذكرتها هنا تبين أن نظام هذا العالم عبارة عن نظام واحد وأن للعالم مفاتيح ومتى عرفت المفاتيح فتحت بها العلوم، فها هنا مفتاح السلاسل الكسرية في النبات، وهما الكسران

الأولان، وبهما يعرف الجميع بالتدريج، وهذا مثل ما ذكرناه في قوله تعالى: ﴿وَسُيِّرَتْ بِحَقْدَارٍ﴾ [الرعد: ٨]، فإنك تجد هناك أن الكواكب السيارة تعرف أبعادها عن الشمس بمضاعفة بعد كل واحد عما قبله، فارجع إليه هناك بالمضاعفات، وهنا يجمع الكسرين السابقين بسطاً ومقاماً، ومثل هذا يرى من السنين الكبيسة والبسيطة كما رأيت في آخر سورة «آل عمران» فمتى عرف الإنسان منها ٢١٠ من السنين عرف جميع السنين آلافاً وآلافاً إلى ما لا نهاية له، ولولا هذا ما أمكن الناس أن يضعوا جداول لحساب الأوقات، فحساب الأوراق ونظامها وحساب أبعاد الأفلاك وحساب دورات الأرض حول الشمس كلها ذات مفاتيح، والمفاتيح بها تعرف العلوم، فأما القيب فمفاتيحه عند الله، قال تعالى: ﴿وَعِنْدَهُ مَفَاتِيحُ الْغَيْبِ﴾ [الأنعام: ٥٩].

فلما سمع صاحبي ذلك قال: نحن الآن لم نعرف إلا سلسلة واحدة، وما عرفنا منها إلا ستة نباتات. فقلت: لا يصح إطالة الكلام، وقد جعلنا هذا رمزاً للسلسلة كلها ونظمها، فنحن الآن في مقام التفسير، والتفسير علم عال، والعلم العالي يختصر في العلوم الجزئية، ولا تعطيل فيها، فكفى بالإنسان علماً أن يتقن ما ذكرناه هنا، فأما إذا أردت سلاسل أخرى وجداول فهاك ما جاء في هذا الكتاب بياضح هنا:

الجدول الأول	$\frac{13}{34}$	$\frac{8}{21}$	$\frac{5}{3}$	$\frac{3}{8}$	$\frac{2}{5}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{2}$	فانظر إلى هذه الجداول بعد
الجدول الثاني	$\frac{13}{47}$	$\frac{8}{29}$	$\frac{5}{18}$	$\frac{3}{11}$	$\frac{2}{7}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{3}$	أن عرفت الجدول الأول، وقد زدنا
الجدول الثالث	$\frac{13}{60}$	$\frac{8}{37}$	$\frac{5}{23}$	$\frac{3}{14}$	$\frac{2}{9}$	$\frac{1}{5}$	$\frac{1}{4}$	فيه واحداً فصار سبعة كأخويه، فأعجب لذلك وانظر فإنك ترى الثالث من كل جدول منها مقامه

عبارة عن مجموع البسط والمقام لنظيره فما فوقه، فإن ٢ و ٥ عبارة عن ٧، وهما البسط والمقام لما فوقه، وهكذا في جميع الأعداد كل مقام لكسري ساوي مجموع البسط والمقام لما فوقه، وهكذا كل بسط في أي جدول وكل مقام هما مجموع ما في الكسرين قبله، مثل ما جاء في الجدول الأول، ألا ترى أنك ترى أن عدد ٢ في الكسر الثالث في الجدول الثالث هو مجموع البسطين قبله، وأن عدد ٩ وهو المقام في هذا الكسر هو عين المقامين قبله، وهما ٥ و ٤. انتهى.

الله نور السماوات والأرض

هاهنا تبين جمال العلم، بل تبين جمال الله، بل هنا ظهر نور الله ﴿وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ﴾ [المرم: ٦٩]، هذه هي الأرض وهما هو النور، النور على قسمين: نور يعرفه الحيوان والإنسان، ونور يحتص بالإنسان، فنور الحيوان والإنسان هو نور الكواكب والشمس، ونور الإنسان هو نور العلم ونور الحكمة، فهذا من أهدع أنواع الحكمة وأجلها وأبهرها.

اللهم إنا نحمدك على العلم، ونحمدك على الحكمة التي تجلت في هذه الدنيا، ننظر فترى أنواعاً من النبات جعل العلماء لها جداول منظمة كجداول الميقات في حساب سير الكواكب، ثم نرى النسب بين أوراقه ودورات كل صف من النبات بينه وبين دورات وأوراق الصف الآخر متسبة، ثم نرى أن هذه الجداول بينها ماصيات، حتى إن كل جدول منها يمكن استنتاج الجدول الآخر منه، فما

أبهب العلم ! إنني وأنا أسطر هذه الجداول ناقلاً من الكتاب الفرنجي المتقدم ذكره ، كنت أكتب الكسرين الأولين من الكتاب ، ثم أكتب بقية تلك الكسور بطريق الجمع المتقدم بدون نظر للكتاب ، وبعد إتمام الكتابة أراجع على ما في الكتاب فأجده لا خطأ فيه .

أوراق الأشجار أصبحت ذات نظام به يعرف مجهولها من معلومها ، وغائبها من حاضرها ، هذا هو قوله تعالى ﴿ وَبَيْنَ يَدَيْ خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَأُتَبِّحَ أَتْلُفَ ۚ ﴾ [آل عمران : ١٩٠-١٩١] فالذكر باللسان ثم بالقلب ، ثم يعقبهما التفكير ، فالتفكير هو المقصود ، وهذا من أبهب أنواع التفكير .
الله خلق هذا الإنسان ونظم له هذا الوجود وشوق خواصه للبحث ، إن الخواص في كل أمة هم المسؤولون عن نظام هذه الأعراس .

فلما سمع صاحبي ذلك قال : أعراس ، أين هذه الأعراس ؟

فقلت : هل أحدثك عما سمعته في عالم الخيال من عالم يحدثني ؟

قال عالم الخيال : نحن نبحث عن الحقائق وما لنا وللخيال ؟

فقلت : إن الخيال جمال للحقيقة ، وما الخيال إلا رينة لعرائس الحقائق ، والحقيقة مختالة متغيرة فلا تظهر غالباً إلا في أثوابها القش وزينتها وجمالها ، لتبهر الأبصار بمظهرها .

فقال : نعم أحب ذلك . فقلت : أشدني حي بن يقظان بيتاً من الشعر فقال :

الناس في ماتم والكون في عرس يحتال بالحسن في الإشراق والعلس

فلما سمعته قلت : ما معنى هذا البيت ، أين الماتم وأين العرس ؟

فقال : أعلم رعاك الله أن هذا النوع الإنساني الذي أنت أحد أفراد قوم حسوا في هذه الأرض وهم أشبه بأناس قد سجنوا في قصر الملك ، والملك زين القصر بأنواع الزينة ورقشه وزوقه وعلق فيه القناديل المضيئة المتألثة البهجة المشرقة التي يكاد سناها يذهب بالأبصار ، وقد حضرت الوفود من سادات الأمم وأشرافها فأنزلهم في دار ضيافته يتمتعون بما لذ وطاب من أنواع الإكرام وأطياب الطعام والفاكهة والشراب وهم على سرر متقابلين ، لا يسمعون هناك لغواً ولا تأليماً إلا قبيلاً سلاماً ، هذا ما كان من أمر الأشراف ، أما أولئك الذين حبسوا فهم مقيدون في سلاسلهم مكبلون في قيودهم قد جعلت الأغلال في أعناقهم ، فأس لهم أن يروا جمال العرس وأن يمتصوا بأصابع الطعام والشراب والفاكهة والإكرام فهذا العالم الذي تعيشون فيه أشبه بهذا العرس والوفود المقبلون ، وأهل الأرض الذين معك أشبه بالمحسوسين . فقلت له : لم يتصح لي القول . فقال : إنني أبين لك هذا من نفسك . فقلت : أريد ذلك .

فقال : ألتست تحس في نفسك بهزة طرب وانتعاش وسعادة لا نهاية لها أثناء النظر في أمثال هذه الجداول النباتية والعجائب الحسية في الأرض وفي السماء . أليس هذا هو الحسن الذي تعشقه عقول العلماء والحكماء والأنبياء ؟ ألتست ترى أن الشكل الأول من الأشكال الأربعة المرسومة في هذا المقام أشبه بعمود قد علقت فيه قناديل مضيئة في عرس عام ، وهذه القناديل منظمة بحيث نرى أن كل خمسة منها تكون دائرة تامة ، وهي قد دارت دورتين كوكبيتين كما تقدم في كلامك ، ومع ذلك ترى أنها قد

كوت صفوفاً منظمة مستقيمة من أسفل إلى أعلى فتجد عدد ١ فوقه ٦ و ١١، وعدد ٣ فوقه عدد ٨ وهما صف آخر على اليمين، وعدد ٢ فوقه عدد ٧ وهما صف واحد منظم، ثم عدد ٤ فوقه عدد ٩ وهما صف واحد، فالجمال مصاعف: جمال في الشكل الكوكبي وهو الخلزوسي، وجمال في الدوائر الثامة، وجمال في الصفوف المنظمة من أسفل إلى أعلى وهي هنا خمسة، وجمال في نظام الأعداد في الصف الواحد، فإن كل واحد هو خامس ما قبله بحيث لا يكون في ذلك خطأ، فهذا النظام يراه الحكماء نوراً يهرهم ويزدرون بالأنوار الحسية، فإن ذوي البصائر إذا أدركوا أمثال هذا في نبات أو حيوان أو كوكب، ذهولوا عما حولهم، واستغرقوا في ذلك الجمال، وطربوا طرباً لا يحس به الناس حولهم، فالناس الذين يعيشون على هذه الأرض أكثرهم لا يدركون هذا الجمال، ويكتفون منه بالمأكل والمشرب والملابس، فهم محبوسون مقيدون بسلاسل الحواس، والحكماء والمستصرون هم الذين يعقلون، فالعامة هم المحبوسون والحكماء هم الذين يرون هذا الجمال ويفرحون به، والله هو الذي مد لهم المائدة التي طلبوها وجعلها عيداً لأولهم وآخرهم، وجعلها آية من ورزقهم.

فقلت: إن هذا القول نقلته أنا من كتب الفرجة، فكيف تقول إنهم يقعون على الظواهر، فقال: إن الفرجة الذين كتبوا هذا هم علماء النبات، وعلماء النبات من شأنهم أنهم مختصون بعلم واحد، ولكن ليس من شأن علماء النبات المباحث العامة التي تشمل نظام الوجود كله. إن أهل الأرض لا يرالون في حرب وضرب حتى يرشدوا، ولا يرشدون إلا إذا ارتقى التعليم في الأرض، وارتقاء التعليم في الأرض أن تكون هناك صفة عامة وهي صفة الله، وصفة الله هي الصفة التي تصبغ بها قلوب كبار الأمم جميعها من عرب وعجم وشرق وغرب، فيفتنون في كل العلوم وينشرون في المدارس الجمال العام مثل الذي تذكره أنت الآن، لكل أمة على حسب ما ياسبها، وتكون الأمم كلها مشتركة في نظم التعليم العام مع مميزات كل أمة، ويعلم الصغار في المكاتب شرقاً وغرباً نظام الله العام وصفته والمطرة العامة والميزان المنسوب، ويعلمون أيضاً أن الناس كلهم فوق الأرض متضامون متساويون كهذه النسبة المنظمة في الكسور المتقدمة في كلامك هذا، وحينئذ يصبح نوع الإنسان كله في عرس وسور من، ويحب الناس بعضهم بعضاً أجمعين، فهم كلهم كرجل واحد.

فقلت له: ولكن ديناً فيه أن نغزو الكفار ونحاربهم. فقال: أسيت قوله تعالى، ﴿وَحَتَّى تَضَعُ أَلْحَرْبُ أَزْوَاجَهُ﴾ [محمد ٤]، وهل نسبت قول العلماء: إن هذه الحال حينما لا يبقى في الأرض إلا مسلم أو مسلم، إذن دين الإسلام الذي نحتاج به هو الذي يبحث عن السلم العام، وعلى أهله أن يكونوا قادة للأمم في سبيل السلام العام، حتى يصبح أهل الأرض كلهم كأسرة واحدة، وهذا هو الرمان الذي جاء في الحديث أن الإنسان يريد أن يعطي الصدقة لأحد فلا يجد فقيراً

إن الشرائع سواء كانت بالوحي أم بالوضع، لا سلطان لها إلا على المسافرين، فأما الصالحون الذين هم متحابون فهؤلاء لا سلطان للشرائع عليهم، قوم لا يقتل بعضهم بعضاً ولا يسرق بعضهم بعضاً، فكيف بسطو القانون عليهم، وقد نقلت أنت في هذا التفسير أن أهل سويسرا ربما لا يكونون للقاضي، لثلاثة أيام يقوم فيها بالقضاء لقلة الشكاوى، وفي بقية الشهر يبحث عن قومه بعمله، وإذا صح هذا في سويسرا فهو ممكن أيضاً في جميع الممالك شرقاً وغرباً، والمسلمون هم أحق الأمم بذلك،

لأنهم جاؤوا رحمة للعالمين، وهم اليوم في دور الجمود، وسيقومون بدورهم الموعود، وإذن يكون الناس كلهم في عرس مثل هذا الوجود. فقلت: هذا هو الذي جاء في كتابي «أين الإنسان».

فلما سمع ذلك صاحبي قال: هذا حسن، ولكن كيف تقيس الإنسان على النبات، وهل علم الحفائق يكون بالقياس والقياس علم ظني.

فقلت: ويانص أيضاً. فقال: وكيف ذلك؟ فقلت: قال الله تعالى: ﴿وَاللَّهُ أَسْبَغَ عَلَيْكُمْ مِنْ الْأَرْضِ نَبَاتًا﴾ [نوح ١٧]، فجعل الناس نباتاً، والنبات كله موزون، فالوزن في الإنسان كالوزن في النبات، والنبات وزنه في أمور كثيرة أهمها أربعة:

(١) نظام الأجزاء الداخلة فيه بحساب كما قدمنا في سورة «البقرة» عند قوله تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ﴾ [البقرة: ٢٥٨].

(٢) ونظام توزيعه على المناطق الحارة والمعتدلة والباردة.

(٣) ونظام توزيعه على ما يحتاج إليه الإنسان والحيوان من غذاء وكساء ودواء وفاكهة.

(٤) ونظام أوراقه من حيث أوضاعها الذي كلامنا فيه.

ولا ريب أن الإنسان قد وزعت على أفراد وأمه القوى كلها توزيعاً كما قررناه في كتابي «أين الإنسان»، بحيث يحتاج أعلاه إلى أدناء، وشرقيه إلى غربيه وبالعكس.

فقال: ما تقول في حديث: «بني الإسلام على خمس»، فالشهادتان والصلاة والزكاة والصيام والحج من أركان الإسلام، ولم يرد ما قلته في تلك الأركان.

فقلت له: إنما مثل الإسلام كمثال الإنسان، إن الإنسان مركب من هيكل عظمي مشتمل على ٢٤٨ عضواً، ومن عضلات وعروق وأحشاء ودماع وحواس ظاهرة وباطنة

فالقسم الأول: وهو هيكل العظام وهو أس هذا الإنسان، إذا عطل لم يكن له وجود، فهو أشبه بأركان الإسلام الخمسة.

والقسم الثاني: من اللحم والشحم والعروق الخ، هو المتمم للأول، فالأول كالأعمى والثاني كالمنقذ، والأعمى يحمل المقعد والمقعد يريه مواقع المانع، هكذا دين الإسلام، فهيكله الذي لا وجود له إلا به هو هذه الأركان الخمسة، ولحمه ودمه ومخه وحواسه وعقله الخ هو هذه العلوم والصناعات التي بعضها فرض عين وبعضها فرض كفاية.

وإني أحمد الله إذ أعانني فقررت ذلك في هذا الكتاب، وشرح الله صدري لذلك، وسيكون هذا إن شاء الله مورداً يرد إليه الأذكياء ويصلحون عنه حكماء، فإذا اكتمى المسلمون بما هم عليه اليوم من إقامة شعائر الإسلام فهم كهيكل منصوب بدون مخ ولا عروق ولا لحم ولا دم، فتخططهم الأمم من حولهم وهم نائمون، وتكون بلاد الإسلام أشبه بيت بيت فيه خمسة أعمدة مرفوعة ليس عليها سقف، فينصب عليهم المطر والحر والبرد، وتسطو عليهم الوحوش الكواسر، وهم في ذل عظيم، فهم اليوم عريضة للأمم من كل جانب، ذلك لأنهم ظنوا أن الإسلام خاص بالأركان الخمسة، وما هي إلا حافظة لشكله، ولولاها لم يبق هذا الدين، والشكل والهيئة لا يكفيان؛ وكما أن الإنسان لا يتم وجوده إلا بهيكل ولحم وشحم ومخ وحواس الخ، هكذا لا يتم دين الإسلام إلا بجميع العلوم والصناعات

التي أوصحنها في هذا التفسير، والله ولي الصالحين، ﴿إِنْ تَعَصُوا اللَّهَ نَعِصْرَكُمْ يُؤَيِّتْ أَقْدَامَكُمْ﴾ [محمد: ٧]، والله خير الناصرين. فقال: لقد أحسنت وأجدت فقلت: الحمد لله رب العالمين.

بعد أن كتبت ما تقدم حضر لي كوة أخرى ذلك الصديق الصالح العالم، وقال: لقد عن لي أمر فأرجو السؤال عنه. فقلت: سل. فقال: أريد إيضاح الكلام على قوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ أُنَبِّتُكُمْ فِي الْأَرْضِ تَبَاتًا﴾ [سوح: ١٧] التي جاءت في الكلام عرضاً في تفسير قوله تعالى: ﴿وَأُنَبِّتُ فِيهَا مِنْ كُلِّ غَيْرٍ مُؤْتَوًى﴾ [الحجر: ١٩].

فقلت: لقد ذكرت لك هناك مشابهة الإنسان للنبات من وجوه كثيرة فماذا تريد إذن؟ قال: إن الكلام في حاجة إلى إيضاح. فقلت: إذن إيضاحها في سورة «الفتح». قال: وما مناسبة سورة «الفتح» لما هنا؟ قلت: إن الله عز وجل ضرب مثلين للأمم الإسلامية:

المثل الأول: مثلهم في التوراة أنهم ﴿أَشْدَاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا﴾ [الفتح: ٢٩] الخ.

المثل الثاني: مثلهم في الإنجيل، فشبههم ﴿كَزَيْعٍ أُخْرِجَ شَقْلُهُ فَنَازَرَهُ فَاسْتَعْلَطَ فَاسْتَوَى عَلَى سَوْفٍ يُقْعِبُ الزَّرْعَ﴾ [الفتح: ٢٩]؛ ولقد شبه الله الكلمة الطيبة بالشجرة الطيبة في سورة «إبراهيم»، فقال: ﴿ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا حَسَنَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ﴾ [إبراهيم: ٢٤]، فالمثلان اللذان في سورة «الفتح» أولهما أنهم يقهرون الأمم ويعبدون الله و﴿يَهْتَفُونَ بِهِنَّ يَأْتِي وَجُوهُهُمْ مِنَ الْأَشْجَارِ﴾ [الفتح: ٢٩]، وهذا هو الحاصل الآن، لأن أسلافنا نشروا الإسلام في آسيا وإفريقيا وبعض أقطار أوروبا وفي الأوقيانوسية وبعض أهل أمريكا مسلمون.

واليهود أصحاب التوراة قوم كانوا مفرمين بالحرب والضرب، ولكمهم من جهة أخرى لم يريدوا أن يكون دينهم عاماً، فلذلك قهرتهم الأمم وشتوا في البلاد إلى الآن، وهم الآن ١٦ مليوناً، وكثير من ممالك أوروبا مكونة من أقل من عشرة ملايين، ولكن القوم حدهم كتاب سماوي وبه حاربوا، ولكن الله لم يسلطهم على الناس بالقتال، لعلمه أنهم لا ينشرون دينهم وإنما يريدون مجرد السلطان والقهر، لأن عقيدتهم أنهم سادات الناس وأن الناس كالحيوانات وهم ساداتهم، فمن هذه الوجهة سلط الله عليهم الرومان فأجلوهم الجلوة الكبرى بعد رفع المسيح عليه السلام إلى الآن.

أما الإسلام فإن الله أنزله ديناً عاماً وجاء فيه: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ﴾ [الحجرات: ١٣]، ولكن اليهودي يقول: إن الإكرام خاص ببني إسرائيل. إذن ضرب المثل للمسلمين في التوراة بأنهم أقوياء أشداء على الكفار رحماء بينهم، مناصب لبني إسرائيل من وجهة واحدة. أما الوجهة الأخرى، فالمسلمون انتشروا في الأرض ولم ينشروا دينهم لأنهم جعلوه ديناً قومياً.

المثل الثاني: هو تشبيههم في الإنجيل بالزرع، والزرع له غنوه ثمرة، وغمو الزرع يحصل منه أمران: قوة النبات وإنتاج الثمر، والأمران هنا أولهما قوة الأمة وانتشارها، وثانيهما قوة تعلم والحكمة النديين هما نتيجة الإيمان، والدليل على ذلك ما ذكرناه من تشبيه حكمة الإيمان بالشجرة الطيبة في سورة «إبراهيم» وحديث الإسراء من قول إبراهيم عليه السلام لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم:

« أخبر أمتك بأن الجنة طيبة التربة عذبة الماء ، وغراسها سبحان الله الحمد لله » الخ ، فإذن تحصل من هذا أن المثل الثاني فيه معنى الرقي العلمي والأخلاق بعد انتشار الدين والعبادة في المثل الأول .

وبصورة أخرى : امتلأت القلوب بخشية الله وحبه بجمال العلم ، إذ لا يخشى الله إلا العالمون بصنعه ، كما قال تعالى : ﴿ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ ﴾ [فاطر : ٢٨] بعد ذكر الثمرات المختلف ألوانها ، وهكذا الجبال والدواب الخ ، إذن أمة الإسلام لها دوران :

الدور الأول : دور فتح البلدان ، وهذا الدور قد كمل لأن المقصود دخول طوائف من الناس في أقطار الكرة الأرضية في دين الإسلام طوعاً أو كرهاً .

أما الدور الثاني : فهو المقصود من الدور الأول ، وهو الفتح العلمي ونشر حب الله بالعلوم والمدارف ، وإدراك نظام هذا الوجود ، وهو المثل الإنجيلي ، لأن الإنجيل إنما جاء لحب الله تعالى والفرام به ، ولم يؤمر المسيح بحرب ولا ضرب ، بل أصل الدين يرجع للأمور الروحية ، فهذا المثل ينطبق على الأمم الإسلامية في المستقبل بعض الانطباق .

إن الأمم الإسلامية المتشرة اليوم في أنحاء المعمورة الذين أدخلهم الله في الإسلام - لعلمه أن هذا الدين عام ليس كدين اليهود - أصبحوا اليوم أجهل الأمم بهذا الوجود وليس لهم غالباً حظ من العلم (لأظواهر الشريعة وقشورها ، أما حقائق الأشياء فهم عنها غافلون .

إن الإسلام يشتمل على قسمين :

القسم الأول : ظواهر العبادات من الصلاة والزكاة والصيام والحج ، وهكذا السمعيات كالخبر والنشر والحساب والعقاب والبار والحمة ، فهذا هو القسم الأول .

القسم الثاني : هي حقائق الوجود التي ملئ بها هذا القرآن وأكثرها الله فيه ، وصرف عنها أكثر عقول المسلمين قديماً ، وها هو ذا أخذ يفتح لهم باب لفهمها والوقوف على حقائقها من الآن .

فالقسم الأول أوشك أن ينتهي دوره ، والقسم الثاني ها هو ذا قد أقبل زمانه ، وجاء إبانة وحضر موسمه ، وأشرقت شمس ، وفاح عيره ، وأنس أنسه ، وأبهج محضره ، وسر مخبره ، وابتهجت حدائقه وأزهرت أشجاره ، وأبنت أثماره ، كما ترى في هذا التفسير وفي هذه الآية التي نحن بصدد الكلام عليها ، وهي قوله تعالى : ﴿ وَأَبْنَيْتُ فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَزْجاً ﴾ [الحجر : ١٩] .

إذن عرفت أيها الذكي قولي لك : إن تفسير قوله تعالى : ﴿ وَأَبْنَيْتُ فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَزْجاً ﴾ [نوح : ١٧] يظهر سره في سورة « الفتح » ، إن سورة « الفتح » قد ختمت بالمثلين المذكورين . أولهما نشر الأمم الإسلامية على وجه الأرض وقد تم ، وثانيهما لرفي العلوم والأخلاق ، وأوانه يتدنى من زماننا هذا .

إن الملك إذا أراد أن يزور قرية أرسل إلى أهلها فأعدوا له العدة ، وفرشوا الأماكن والطرق واحتشدوا ، هكذا الله عز وجل أراد - ولا راد لقضائه - أن يعم الأرض بعلمه ، ويعمرها بإحسانه ، والمسلمون وهم سيكونون صفوتها خير من ينعم عليهم بالعلم والحكمة ، فهو أولاً : بشرهم بالفتح الظهري ، وثانياً : عملاً أوروبا وأمريكا واليابان والصين بالعلوم التي كلها هي معاني آيات القرآن كما اتضح في هذا التفسير ، فهذه كلها بشرها الله في الأرض وقال اليوم للمسلمين : ها أنتم أولاً قد انتشرت

في لأرض شرقها وغربها وجنوبها وشمالها، وهاهي ده العلوم تحيط بكم من كل جانب، وكتابي يطلبها كلها، وليس طيبه ذلك لايات قليلة، بل مئات من الآيات، فلم يبق إلا أن ترجعوا تلك العلوم كما هي وتدرسوها جميعها، ويكفيكم في ذلك ٢٠ سنة لا غير، ثم بعد ذلك ادرسوا هذا، لوجود بعقولكم دراسة أتم، لأن القسم الأول من الدين تقليدي يؤخذ بالتسليم فتصلون وتصومون، وليس لكم حق أن تقولوا لم كان كذا ولم كان كذا، وهكذا تؤمنون بالبعث والحشر الخ وتسلمون بذلك تسليمًا.

أما القسم الثاني فهو لب اللباب، وهو الجوهر المكنون، وهو المقصود الأتم من دينكم المعجيد، فإذا قرأتم ﴿كُلِّ أَنْظَرُوا مَاذَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ [يوس ١٠١] نظرتم بعقولكم أحرارًا كما نظر أهل أوروبا واليابان وأمريكا وأهل الصين، تنظرون بعقولكم أحرارًا، إذ ليس ذلك ماقصاً للقسم الأول بوجه من الوجوه، فإذا قصرت أكثر الأمم الإسلامية في هذا القسم في العصور المتأخرة، فإني أيها المسلمون لم أترككم تتخطون في ديجور الظلام، بل ألهمت الأمم فأبرزت العلوم، وأمرتها فقائلكم ونشرت لغاتها في بلادكم، وذلك لأوقفكم إلى علمي ومعارفي التي أما الصانع لموضوعاتها، وأنا الشارح لصدور الناس ليدرسوها، فها أنا ذا سهلت لكم السبل وذللتها.

خالطتم الأمم طوعاً أو كرهاً وهم يحملون علوم مخلوقاتي التي أمرتكم بها في كتابي، تلك العلوم التي لا سبيل لمعرفتها إلا بالعقل المحض، بخلاف القسم الأول الذي لا سبيل إلى تغييره ولا تبديله، والاقتصار على القسم الأول من قسمي الدين مؤذن بالخراب مؤد إلى الجمود مهلك الأمم. أما القسم الثاني فهو المقصود الأعظم من هذا الوجود وهو المقصود من مثلكم في الإنجيل وأنكم كزرع أخرج شطاء الخ.

فتبين من هذا أيها الفاضل الذكي هنا أن الفتح فتحة فتح البلدان وفتح العلوم، وكلاهما جاء في آخر سورة «الفتح»، وفتح العلوم هو المقصود الأتم وهو المناسب لتفسير آية: ﴿وَأَبْنَتْ فِيهَا مَسْجِدَ شَيْءٍ مُّزَوَّرٍ﴾ [الحجر: ١٩]. فإن المعاني المدرجة فيها فتح علمي لا فتح البلدان، إن فتح البلدان قد خاف منه النبي صلى الله عليه وسلم إذ قال: «إن أخوف ما أخاف عليكم ما يفتح عليكم من زهرة الدنيا وزينتها» الحديث، وقد تقدم عن الشيخين في سورة «الأنفال».

فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن هذا أخوف ما يخاف عليا، والمخوف منه قد تحقق فعلاً، فليس في قدرته صلى الله عليه وسلم رد قضاء الله وقدره، وقد قصي الله بأن ما خاف منه النبي صلى الله عليه وسلم قد كمل وتم، وذلك أن فتح البلدان يورث التنازع على الملك وعلى العاثم وعلى المال وعلى المذات والشهوات، وينتهي بذلك روال الملك، وقد حصل هذا كله أيام بني أمية وبني العباس، وانتهى الأمر بضعف المسلمين وانحلال العزائم ومن أعظم ما خافه صلى الله عليه وسلم ما جاء في البخاري: «ويل للعرب من شر قد اقترب»، وسيأتي إيضاح هذا المقام في آخر سورة «الكهف» عند ذكر يأجوج ومأجوج، إذ ترى هالك أن الأمم الإسلامية فوجئت بالتنازع الذين دخلوا بلاد الإسلام في نحو القرن السابع الهجري، وأهلكوا الحرث والنسل. هذا هو الفتح الأول من الفتحين، وهو الفتح الذي خافه صلى الله عليه وسلم الذي جعل مقدمة للفتح العلمي الذي سيكون بعد انتشار هذا التصير وأمثاله، إذ ستطلق العقول من عقالها وينطلق المسلمون إلى شرق البلاد وغربها لدراسة الأرض

والسواء ، كما انطلق آباءنا في شرق البلاد وغربها لفتحها ، فهأنذا أدعو المسلمين لجني ثمار الفتح الأول وذلك بالفتح الثاني .

نحن الآن جئنا في زمان وجدنا الأمور معقدة لنا والسبل مذللة ، وإذا ذلل الله للعمل سبلها وهي حشرات فهاهو ذا سهل لنا سبلنا ، ونحن من نوع الإنسان ، سهل الله لنا السبل فلست نحتاج إلى حرب ولا ضرب ، وهذا التفسير مثلاً يتشر في بلاد إفريقيا وآسيا وغربها ، لأن الطرق مذللة والفتح الإسلامي الأول مهد لهذا التفسير ولأمثاله أن يقرأ ، فالعلوم ونشرها اليوم فتح علمي بعد الفتح الأول للبطلان ، وعلى كل من قرأ هذا التفسير أن يكون أمة وحده يهدي الناس إلى العلوم ومعرفتها ونشرها ، ومن فهم ما كتبت في هذا التفسير فقد شاركني في الرأي والمهم ، فوجب عليه ما وجب علي بل عليه أن يفعل كل ما في طاقته ، أما أنا فليس في طاقتي إلا ما صنعت **﴿ لا تُكَلِّفُ نَفْسٌ وِثْرًا وَتُسَهِّلُ ﴾** [البقرة: ٢٣٣] فربما كلف غيري بما لم أكلف به إذا كان على استعداد أتم في مال أو جاه أو علم ، والله هو الولي الحميد .

فما سمع صاحبني ذلك قال : لقد أقدت إفادة تامة ، ولكنني أرجو أن تزيد القول إيضاحاً ، أما أنا فقد اكتفيت ، ولكن كلما تضافرت الأدلة على المدلول ازداد المعنى إيضاحاً ، وأرى أن هذا المقام شائق والله واسع العلم ، فاطلب من الله يزدك علماً فيريد النور . فقلت : قال الله تعالى : **﴿ إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ ﴾** ذُرَّابَتْ آسَاسٍ يَتَخَلَّوْنَ فِي دِيبِ اللَّهِ أَفْوَاجًا **﴿ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ لَهُ إِنَّهُ كَانَ نَوَّابًا ﴾** [سورة النصر] . إن هذه السورة هي ملخص ما تقدم ، ألم تر أنه أمره بعد النصر والفتح ودخول الناس أفواجاً في الدين أن يسبح بحمد الله ويستغفره ؟ فبأيت شعري ، ما التسبيح والتحميد ؟ اليس الأول تنزيه الله عن الشرك ، والثاني اختصاصه بالحمد ؟ وقد عرفت أن الحمد يرجع لسائر العلوم إذ لا حمد إلا على نعم ، والعممة المجهولة يكون الحمد عليها نفاقاً وكذباً وزوراً .

ومن حمد أحداً بلا نعمة يعلمها فهو منافق أو مستهزئ ورجل زور . ولقد كان صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة يكثر من التسبيح والتحميد ، بأيت شعري ، أليس معنى هذا أنه يعلمنا ؟ وهل هذه السورة جاءت لتقرأها نحن مجرد قراءة أم جاءت لتقتدي بنينا صلى الله عليه وسلم ، ونبيناً صلى الله عليه وسلم بعد الفتح كان يحمد الله وهو قد أفرغت عليه سائر العلوم ، أما نحن فلم تفرغ علينا العلوم وإنما نحن مأمورون بالاجتهاد في العلم ، كما قال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم : ونحن على أثره : **﴿ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا ﴾** [طه: ١١٤] ، فنحن اليوم مأمورون بالعلوم لتحمد الله بحق بعد انتشار الإسلام في الأقطار .

الأمم الإسلامية اليوم يجب عليها حمد الله ، ولا معنى لحمد الله بغير علم بالمحمود عليه ، وهي سائر المخلوقات التي إذا جهلت كان الحمد عليها رياءً وكذباً ، فهذه السورة يؤخذ عنها بطريق الإشارة والرمز أن الأمم الإسلامية تجدد في آخر الزمان في العلم والحكمة وتصرف العلوم ، ولذلك كثر الحمد في القرآن ، وتسمع المسلم في صلاته يقرأ : **﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ ﴾** في كل ركعة ، والحمد جاء في أول سورة من القرآن من حيث ترتيب السور في القرآن ، والمسلمون يسمون الحمادين ، يحملون الله في السراء والضراء وبعد الأكل والشرب وعند النعم والنقم ، ويقول المسلم في صلاة الصبح : « فلك الحمد على ما قضيت » الخ ، قال الله تعالى : **﴿ وَاعْزِزْ مَنِاسِكُهُمْ أَنْ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾** [يونس: ١٠] ، ونبيناً

صلى الله عليه وسلم له مقام الحمد، والله يقول لنا: ﴿وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سُبْحَانَهُ يَسْمَعُ فَنَقَرُ ثَوْنَهَا﴾ [النمل: ٩٣]، وهذا يدل دلالة الإشارة أن آخر هذه الأمة يوقفهم الله على عجائب صعه فيعرفونه وهذا أوانه، وإنني أحمد الله عز وجل الذي وفق لهذا التفسير، ومنح وهدى وأعطى، وهو سبحانه سيلاهم كثيراً من قرائه بذل النفس والنفس والمهج في سبيل نشر العلم وتعميم التعليم للعلوم كلها والصناعات وحب الله تعالى.

إن الأمة الإسلامية كلما زاد علمها بهذا الوجود ازدادت ثمراتها في الحياة، وأصبحت قدوة للناس شرقاً وغرباً.

إن الأمم اليوم تقرأ العلوم ولكنها لا تقول إنها موافقة لأديانها، أما ميزة الأمم الإسلامية؛ بعد انتشار هذا التفسير ونحوه؛ فإنها تقرأ العلوم وهي موقنة أنها مقصودة من الدين، بل سيفرغونها ويعلمون أنه لا نسبة بين تلك العلوم وبين العبادات.

إن العالم بعلوم هذه الدنيا أفضل من العابد بما لا حصر له، قال تعالى: ﴿يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ﴾ [المجادلة: ١١]، وقد ذكر ابن عباس أن بين العالم والعابد درجات كثيرة؛ كل درجة منها كما بين السماء والأرض، إذ من ميزة الأمم الإسلامية المستقبلية أنها تقرأ العلوم وهي مستفرقة في حب الله، فإذا كان ظاهر علوم الفلك أو علم السات مثلاً يرجع لأمور الحياة، فإن عجائبه وبواطنه كما رأيته في هذا التفسير يرجع للعرام بالله تعالى، وكلما ازداد الناس علماً دينياً ازدادوا بجانبه علماً بربهم، وعلى مقدار سعادتهم بعلوم الدنيا تكون سعادتهم بربهم وبعثته وبرحمته الواسعة.

والدليل على ذلك ما مر آنفاً في هذا المقام في تفسير: ﴿وَأَنْبِئْنَا بِهِم بِكُلِّ شَيْءٍ مُّؤْتَدٍ﴾ [الحجر: ١٩]، فإن نظام الأوراق لم نصل لحسن إبداعه فوق الأشجار المختلفة إلا بعد نقل ذلك من كتب الفرنجة، والمؤلف لذلك الكتاب يقول: إن هذا العلم نقله عن علماء النبات.

إذن جمال النبات وغير النبات لا يعرف إلا بعد استيفاء نفس العلم بمصالح الدنيا الذي هو فرض كفاية في ديننا. أما النظر العام في جماله فذلك فرض عين على من قدر عليه لأمرين: للتوحيد ولشكر. ففي علم النبات ثلاثة فروض: فرض كفاية لمصالح الدنيا، وفرض عين هما: التوحيد والشكر لأمر الآخرة، وبمارة أخرى: لارتقاء النفس والحب والبهجة، وهذا العلم على هذا النحو هو المقصود من هذه الدنيا، بل لذة العلم هي المقصود في الدنيا والآخرة، بل القرب من الله إنما يكون بالعلم. وهذه المعاني ليست في أكثر كتب الفرنجة، بل هم يقرؤون العلم من حيث هو، ولا مقصد لهم سواء، لأن دينهم ليس فيه حض على العلم بوضوح كما في القرآن، فإذا أمم الإسلام متى عرفت هذا النظام ترقى أكثر من الفرنجة بعد ترجمة علومهم.

فلمين الإسلام لسمان:

قسم هو العلوم كلها، بها يتقرب العبد لله ويكون من أوليائه، وبهذا يصبح الأولياء والصديقون في الأمم الإسلامية والطبقة الراقية كلها يشاركون أوروبا وأمريكا واليابان في علومهم ولعائهم، وفي التاريخ والآثار وعوالم الكواكب والنبات والحيوان الخ.

والقسم الآخر يختص بالمسلمين وهو: العبادات ونحوها، وبهذا يصبح المسلمون أغنى من جميع الناس في العلم وفي الدنيا وفي الدين، وكيف لا يكون كذلك والدين أصبح هو نفس هذه المدنية بعينها ونصها، والقريب إلى الله بنفس هذه العلوم كما رأيت فتكون علومهم شارحة لصدورهم، مقربة لربهم، نافعة لأبناء نوعهم من الآدميين.

سيكون في العالم أمة إسلامية خليفه لربها يقتدي بها المقتدون، تشارك الأمم في علومها وتزيد عليها العشق والحب والغرام بهذا الوجود الذي تعيش فيه، ويصبح فيهم حكماء، فإن الحكمة أولها حب العلم، ووسطها معرفة العلوم، ونهايتها حب الله والتخلق بجميل الأخلاق.

فمن يعلم تعيش حياً به أبداً الناس موتى وأهل العلم أحياء
وقيمة المرء ما قد كان يحسنه والجاهلون لأهل العلم أعداء

فلما سمع صاحبي ذلك قال: لقد أجدت وأحسنت، ولكي أريد أن تلخص لي ما تقدم كله في بضعة أسطر، وتزيد عليه كيف عميت هذه الحقائق عن أكثر المتقدمين، فقلت: إن محصل ما تقدم: أولاً: إن آية النبات ووزنه ظهر سرها في كتب الفرنجة، وأنهم قد عرفوا الأوراق وترتيبها وترتيب دوالها، بحيث جعلوا لها جداول مرتبات منظمة من الكسور الاعتيادية، وبين هذه الكسور مناسبة كالتى بين الجداول المتقدمة.

وثانياً: أن الأمم في نظامها كاليات في إتقانه، فالتاس لو فطروا لأدركوا أنهم في نظامهم محتاج ومتوقف بعضهم على بعض في جميع الكرة الأرضية، ولا يرالون في دل حتى يصلوا إلى هذه النتيجة. وثالثاً: أن الله جعل الإنسان نباتاً، وضرب المثل بالزرع في سورة «الفتح» للمسلمين.

ورابعاً: أن الفتح فتحان: فتح بلاد وقد تم أمره، وفتح علوم وهو الذي سيكون بعد بشر هذا التفسير وأمثاله، وفتح البلدان خاف منه بينا صلى الله عليه وسلم، وفتح العلم أمرنا بالزيادة منه، فالفتح لعلمي مأمون العواقب وهو الزمان المستقبل الذي تعم فيه الصفة المحمدية المسماة باليسوية تصطلح فيها سائر الأمم، ويستحيل اصطلاح الأمم والمسلمون والأمم معاً جاهلون.

أما قولك: كيف عميت هذه الحقائق على كثير من أسلافنا، فاعلم أن الله هو الذي قال: ﴿سَأُزِيكُمُ النَّبِيَّ﴾ [الأنبياء: ٣٧٠]، وقال: ﴿وَقُلِ الْخَيْرُ كُلُّهُ حَيْثُ أَتَيْتُمُوهُ فَتَقْرَءُونَهَا﴾ [النمل: ٩٣]. إن الله عز وجل لا يخلق الأمور إلا في أوقاتها المناسبة، وهذا الزمان أسبب الأرمنة لذلك، لا سيما بعد أن ذاق المسلمون ذل الجهل وتجرعوا صغابه وأوصابه، فالأجيال المقبلة سيقبلون على هذه العلوم بعد إدار آبائهم عنها، ويحرصون على تحصيلها حرص آبائهم على تركها والبري بها، وعلى مقدار اقتراب بعض المتقدمين لله بمعادة هذه العلوم يكون اقتراب أبنائنا لله تعالى بحجة هذه العلوم والاعماس فيها.

الكلام على نحو الفتوحات المكية لابن عربي

واعلم أن الأمم الإسلامية لما أقل نجمها، وغابت شمسها، وأدبر سعداء، وأقل نحسها، أدلت العلماء ومحت آثارهم، كما حصل لابن رشد بالأندلس، ولكتاب «الإحياء» في تلك الأرجاء من الإحراق والتزيق، لذلك أخذ الخلف منهم يعلمون العلوم باسم التصوف كما ترى في «الفتوحات

المكية « لأبي عربي وفي « الفصوص » له ، فالكتاب بحر متلاطم الأمواج في وحدة الوجود ونحوها ، وقد كان الأذكياء من علماء الإسلام يقرؤون هذا الكتاب فيخيل إلي أنهم أشبه بذهاب غرق في العسل .
إن ذلك الكتاب بحر لجي لا ساحل له بقلم فياض ، ولكن القارئ له ينصرف بالكلية غالباً عن العلوم المحيطة بالناس في السماوات والأرض ، وليس معنى هذا أنه ليس فيه هذه العلوم ، كلا ، بل إنه هو كان يعرف الفلسفة القديمة معرفة تامة وكذلك الشريعة الإسلامية ، وهما في يديه معاً يتصرف فيهما بالإشياء ، ولكن غلبت على الكتاب الأمور الغائبة عن العيان ، فكان القارئ له يضيع بقية الحياة في حل رموز الكتاب ويرى نفسه ليس أهلاً لفكر آخر ولا لاجتهاد

واعلم أن الله عز وجل ألهم بهذا التفسير لتزن القوى في الأمم الإسلامية ، فإن هذا التفسير وأمثاله يجعل في الناس شوقاً إلى معرفة العوالم العلوية والسفلية ومشاركة الأمم والعلوم عليها في علومها ، ولكن الفتوحات وأمثال الفتوحات كثيراً ما تلقى في وهم القارئ أنه ليس أهلاً لأي فكر ولا يجهتهد ، لأن ما في الفتوحات فوق متناول العقول البشرية فتغف العقول غالباً ، والله أسأل أن يهدي بهذا التفسير أمماً وأممًا وأن يجعله خالصاً لوجهه الكريم . انتهى .

الكلام على قوله تعالى : ﴿ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعِيشَ ﴾ [الاية ٢٠]

يقول الله تعالى : إن أنواع معاشكم التي تغذيكم وترويككم وتلبسكم وتداويكم قد سخرناها لكم في الأرض ، فلا السمك في البحر غديصوه ، ولا الطير في جوف السماء ريتموه ، ولا غيرها من أشجار الجبال وغابات الأرض وعجائب البر والبحر خلقتوه .

إن في خزائنا من أنواع المعادن النفيسة والمخلوقات البديعة ما لا حصر له ، ولكننا لا نعطيه لكم إلا بمقدار ولا نمحكم إلا بحساب . ألم تروا إلى الرياح كيف جرت لحكمة دبرها وأية بينها ؟ فهي تحمل لسحاب وتلفح الأشجار ، وما الرياح إلا الهواء أثارته الحرارة الشمسية فكان ما كان من الرياح وأقلها يجتاز قدمين في الثانية الواحدة ، والسيم سرعته خمسة أقدام فيها ، والمعتدل من الرياح من ١٠ إلى ١٦ قدماً في الثانية ، وقواصف المناطق المعتدلة من ٦٠ قدماً في الثانية إلى ١٠٠ قدم ، وهي في المناطق الحارة من ١٠٠ قدم إلى ٣٠٠ قدم ، والكلثة التي تخرج من المدافع تقطع ٦٠٠ قدم في الثانية باعتبار الوسط ، وفي أول خروجها ضعف هذا ، أي : نحو ١٣٠٠ ، فأعظم الرياح يجري كنصف متوسط تلك الكلثة ، والصوت الذي يجري مع الريح في اتجاهه يقطع ١٠٠ قدم في الثانية ، والضوء يقطع ١٨٦ ألف ميل ، وإنما قرنت لك سرعة الهواء بسرعة المدفع وسرعة الصوت وسرعة الضوء لتطلع على خزائنه التي أهرر بعضها لنا ، ويرى أن تلك السرعات المختلفة جاءت لمصالحنا وهي مما أبرزه من خزائنه .

أفلم تروى أن سرعة الريح لو كانت دائماً أشبه بالقواصف في البلاد الحارة ، لم يستقر الحيوان والإنسان ، ولساءت الحال ولم يتم العمران .

أولست ترى أنه لو بقي الهواء ساكناً لم يتم لقح النسات ، ولم يتطم ، ولم تجر السفن ، ولم يسعد الناس ؟

ألمست ترى أن اعتدال السيم تارة وقصاف القواصف وعصف العواصف في بعض الأوقات بعض الخزائن المخزونة التي أخرجها الله بحكمته لإسعادنا ؟ .

أولست ترى أن سرعة الضوء لو لم تكن بهذا المقدار لكانت الأرض مختلة النظام في حياة من عليها، أعني: أن الضوء لو كانت سرعته كسرعة الريح لم يصل لنا ضوء الشمس سريعاً كما يصل الآن، فتأمل هذا المخزن الذي أمامك، وهو مخزن الحركات التي في الرياح، وقل لي: أليس الهواء لولا حركته ما جرت السحب بالرياح، ولولا الرياح لم يلقح الشجر.

إن حياتنا وديعة أودعها الله في الأرض وأوصى عليها الهواء، وقال للحرارة: حركي الرياح بحيث ترجي السحاب في أوقات معلومة، ولو أن الرياح كانت ساكنة لم نعش النبتة، فصا الذي يحمل السحاب فيزل المطر؟. وقال أيضاً: احملني أينما الرياح تقح الأزهار التي هي ذكور إلى الأزهار التي هي إناث. يقول الله لها: احملني طلع الذكور وضعيه على الإناث من كل نبات، لتخرج الثمار والفواكه للناس، سيري أينما الرياح بلطف ولا تكوني كالقواصف ليضر الطلع في الأماكن التي وصل إليها، ولتسير السفن في البحر فلا تكسر قلوبها بسرعتك الشديدة، وحركي أينما الرياح الأشجار لتدفعي عنها ما علق بها من الغبار وليكون ذلك رياضة للشجر وللزراع؛ كرياضة الحيوانات؛ لينفذ الغذاء في المسام، فالتببات بتحريكك له والحيوان باختباره في الحركات الحسية والحركات الرياضية، فهذه خزائني أينما الرياح أودعتها فيك لأعني مخلوقاتي على الأرض وأجعل جريك بقدر مقدور.

هذه بعض خزائن الله في الهواء ذكرها الله هنا ليبين للناس كيف كانت الخزائن في بقية المخلوقات وهذا هو قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ مَنَعْنَا آلَ فِرْعَانَ أَن يَخْرُجُوا فِرْعَانِ وَإِذَا هُمْ بِآيَاتِنَا فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانَ آخِرُ صَبْرِهِمْ نَارًا﴾ [الحجر: ٢١-٢٢].

ومن خزائن الهواء الرياح الدائمة المنتظمة والرياح الدورية والرياح المختلفة، فالرياح المنتظمة تذهب من الشرق إلى الغرب ومن القطبين إلى خط الاستواء، فالتبتي تذهب من المشرق إلى المغرب تكون بين مدار السرطان ومدار الجدي، جاءت من حرارة الشمس ومن حركة الأرض حول محورها فحرارة الشمس تجعل الهواء خفيفاً فيعلو ويسير، والهواء في المنطقة المعتدلة والمنطقة المتجمدة في نصفي الكرة يجري إلى ما بين المدارين ليحل محل الهواء الذي خف وارتفع، فجري الرياح هناك دائماً ولا يستشعر به إلا على بعد مائة فرسخ من الساحل الغربي لإفريقيا.

ومن عجب أن فوق طبقات الرياح المنتظمة يجري تيار مخالف له، فاعجب لنظام بديع، خف الهواء بين المدارين فارتفع إلى أعلى وجري، فكان ذلك سبباً حرك الرياح من الربع الشمالي والربع الجنوبي، فحرت على عجل لتحل محل ما خلا من الهواء في تلك الأقطار، وكان تلك الرياح قوم من البشر ذهبت أرواحهم إلى عالم الأرواح فجاء آخرون حلوا محلهم، والحركة بين هؤلاء وهؤلاء دائمة فحرارة الشمس بتأثيرها في الأقطار الاستوائية وما والاها رفعت الهواء إلى أعلى الطبقات، كما ترفع الأرواح من عالم الأرض إلى عالم السماء، وتخلو أمكنتها فيحل محل هذا الهواء نظيره من نصفي الكرة، كما يحل أناس في الأرض محل الذاهبين.

إذا فهمت هذا فتعجب كيف أتى بعدها بقوله: ﴿وَأَيُّ لَاحِقٍ نُحْيِي- وَنُحْيِي وَنُحْيِي الْوَارِثُونَ﴾ [الحجر: ٢٣]، لأن حركات الحياة والموت كمحركات الرياح المنتظمة، وأما الرياح الدورية فهي التي تسمى ربح الموسم، وهي تكون في البحر الهندي، وهي تهب ستة أشهر من مهب واحد من السماء،

وفي سنة أخرى تهب من جهة مقابلة لها، وهي دائماً تتجه جهة نصف الكرة الذي سخنته الشمس بأشعتها، ولا تتجاوز الدرجة العاشرة أو الثانية عشرة من العرض الجنوبي.

انظر خزائن الله في الهواء، وانظر حرارته في الماء الذي حمله الهواء، وانظر إلى البحر كيف خزن الماء فيه والحرارة أثرت فيه، فحمله الريح من البحار الملحة ومن الأجسام والمواضع الرطبة، وذلك بقدر يقول الله للحرارة كما يقول للرياح: لا تلحي أيتها الحرارة على البحار إلا بمقدار حتى يكون بخار على قدر الحاجة فيكون سحاب، وإذا نزل المطر على الأرض فاحفظيه يا جبال لعبادي، وبها حرارة أذيبيها قليلاً قليلاً ليزيد في الأنهار، وبها ثلوج قفي فوق الجبال وانظري الحرارة حتى تذوبك قليلاً قليلاً لتزدي في الأنهار، وبها عيون انبهي بقدر معلوم وليق الماء مخزوناً في جبال وفي أرضي وفي المجاري التي تحت أرجل الناس في طبقات الأرض، ولتكن قرية حتى يسهل لهم إخراجها عند الحاجة، هذه هي بعض خزائني، هاياك يا بحر أن تطفى على اليابسة، وإياك يا أنهار أن تعمي الأرض دائماً بالماء، بل لتكن زيادة، وليكن نقص، على حسب ما أرسلت لكن من حرارة الشمس، هكذا أمر الله، فهذه الحركات الجوية والمائية وتعاقبها، واهتياج الرياح وارتفاعها إلى أعلى بين المدارين وحلول الرياح الآتية من المناطق المعتدلة والباردة أشبه بما في حركة الأحياء وحلولهم محل الأموات كب قدما.

إن هذه هي المقدمات المعيشية للناس في الأرض، فليس يكون الناس إلا حيث يكون هذا الهواء وهذا الماء، والقاح الشجر والإنسان هو الملك الذي توجه الله على ملك الأرض.

فلما أتم الكلام على نظام المعيشة والحياة، شرع يذكر حياة الإنسان وموته التي هي نتيجة هذا كله، بدأ يذكر الحياة والموت، فقال: ﴿وَإِنَّا نَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ﴾ [الحجر: ٢٣]، كما جعل في الرياح تيارات عليا فوق الرياح المنتظمة لأن هواءها أخف فكان أعلى.

يقول الله: إن حركات الأرواح في الحلول بأرضكم والارتفاع عنها إلى عالم الطف من عالمكم لا تخالف ما على أرضكم من الحركات، فهو أذكى يحمل السحب ويرفعها، وقد كان ماؤها في أرضكم هكذا أنا أحييكم بإقامتكم في أرضي، وأميتكم بإخراجكم منها، لتوسعوا الطريق إلى من بعدكم، وليطلع على خزائني أمم كثيرة تأتي بعدكم، وليس إحياءكم وإماتتكم بلا قانون مسنون، بل لها طريق معلوم، وإذا علمتم ما سنناه في الماء والهواء فاعلموا ما سنناه في الحياة والموت، فمن نحبي بقدر ونحيث بقدر، فعلمنا المتقدمين منكم وعلمنا المتأخرين، كما علمنا ارتفاع السحب والرياح، وقدرنا انحفاضها وانحطاطها في أوقات معينة، ثم بعد ذلك نحشركم جميعاً.

ههنا أن أن نشرح لكم الحياة الدنيا وأن نشرح لكم الحياة الأخرى بعد ما يبس المعاش التي لا بد منها في حياتكم الدنيا.

كيف كان خلقنا؟

وهنا ابتدئ بذكر خلقكم وأشرح كيف خلقناكم لنبي الحياة، ثم أشرح كيف نكون حالكم بعد الموت على سبيل اللف والنشر المرتب، أما حياتكم فإني أمثلها بما تصنعون، إنكم تصنعون من الطين أباريق وأواني مما تستعملونه لأموالكم المعيشية، فتبدؤون بتصوير الطين ثم تضعونه في النار فيحترق، وذلك هو الفخار.

هكذا أنا صنعت الإنسان، ذلك أني سويته من العناصر الأرضية التي يتغذى بها النبات، ويتغذى بذلك الإنسان ويصير في دم الحيض الذي يغذي الجنين، ثم إنكم تأكلون الطعام المكون من الطين فيصبح الطعام من جملة جسمكم الإنساني والماء معه، فالذي يقوم مقام الطين في صنع الفخار هنا شهوتكم المركبة فيكم.

فإن هذه الشهوة بها جبلتم المواد النارية التي تأكلونها وتصير من جملة أجسامكم بعد هضمها إنني جعلت الشهوة هي التي تقوم بعملية تصوير أجسامكم بعناية وحكمة دبرهاها، والذي يقوم مقام نار الفخار لإحراقه هو ما ركبته فيكم من قوة الغضب التي بها تحافظون على أجسامكم ومدنكم وقلاعكم وأعراضكم فلا تفتضحون. فهذه القوة الغضبية فيكم مقابلة للنار التي تحرق الفخار فيصير قوياً، إذا نقرتموه صوت، وهذه الحرارة أكسبه البقاء ولولاها لتكسر، هكذا قوة العصب جعلتكم تدفعون بها عن أنفسكم ما يلذ بها من السباع والأعداء، وهكذا الحر والبرد بالاستدقاء، فإن المراد بهذه لقوة المحافظة سواء أكان مع حدة أم لا.

والدليل على أن هذه القوة كالحرارة في المحار أنك ترى الرجل إذا غضب تحمر عياء وتنتفخ أوداجه ويثور الدم ويحمر وجهه ويغلي ويفور كل ما رطب من جسمه، فهذا دليل على أن قوة الغضب نارية، كما أن قوة الشهوة أرضية، لأنها تميل إلى الأرض وإلى التعاطي من أغذيتها ومائها، هذا قوته تعالى: ﴿وَلَقَدْ طَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ مَّتَصَلٍّ مِّنْ خَمْرٍ مَّشْهُورٍ﴾ [الحجر ٢٦].

ولما كان هناك عالم اللف من عالما وكان ذلك قسمين: قسم وجد لإبذائنا وعدم طاعتنا، وقسم خلق لمصلحتنا ونعمنا، كما أن من البات ما هو شوك يؤذي، ومن الحيوان حيات قبيحة وعقارب لإبذائنا، وهكذا منها نخل وورد وغزال وبقر لمصلحتنا، هكذا كان في العالم الروحي من هو مؤذنا، كما أذانا المكروبات من الحيوانات والأساد، فوجد عالم الجن الذين هم أرواح إما معارقة للأبدان الإنسانية وإما غيرها، نوسوس للباس وتغويهم كما ثبت في العلم المصري بأوروبا ونقلنا في كتاب «الأرواح»، ووجد عالم الملائكة الذين هم مافعون لنا وحافظون لحياتنا، فعالم الجن مخلوق من النار الحارة الشديدة الحرارة، قد عظمت فيه القوة الغضبية، كما نرى الأساد في عالم الحيوان قويت فيها القوة الغضبية فلم تخصص للإنسان، وهكذا نرى أشرار الناس لا يريدون إلا الأذى.

خطاب الله للملائكة والجن

وهنا تعالى المقام في المحاورات الإلهية بين الملائكة وربهم وبين الجن وخالقهم: فقال الله للملائكة الأرضيين الذين هم قائمون بتدبير العالم الأرضي حينما أراد خلق الإنسان: أيها الملائكة هذه هي الأرض، وهذه هي الحيوانات، وهذه هي النباتات، وهذا هو المطر والرياح ولسحب.

أفليس هذا النظام حسناً؟ بلى، هو حسن ولكنني أريد أن أجعل لهذا الملك العظيم من يقوم بنظامه ويتصرف في جميع ماترون، ﴿فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ﴾ [الحجر ٢٩]. وقدموا له كل منافع الأرض من ماء وحيوان ومن جميع المعاش التي قدمت ذكرها، فامتثلت الملائكة، وهامهم أولاء يقدمون للإنسان أنواع الحيوانات والنبات والماء والهواء، كل ذلك يتضع به الإنسان، والملائكة هم القائمون بالتدبير، إذ ليس يعقل أن هذا النظام المحكم يسير بحرارة عمية وريح أصم

ومطر وسحاب لا يعقلان، كلا، بل هناك عالم الملائكة والعقول العالية المحكمة للعمل، فكما قام الملائكة بنظامنا قامت الحيوانات على الأرض بخدمتنا، بل هي أنفسها من النظمات التي قامت بها الملائكة، فهذا هو سجود الملائكة للإنسان، فالسجود باق كما كان، فهو في هذا الزمان وفي كل زمان بهذا المعنى، فأما الأرواح المسميات بالجن فإنها لم ترتق عن درجة القوة الغضبية في الإنسان، فالغضب يحرك فينا عواطف الانتقام، أما العلماء منا فإن نفوسهم نورانية يحبون نوع الإنسان كله ويودون سعده، فقولهم ملكية نورانية، فالشياطين طائعتهم نارية كطائع الناس الذين لم يهذبوا، والملائكة هم نفوس عالية طائعتهم كطائع الأنبياء والحكماء في الأرض، فيهتمون بمصلحة الناس، ﴿قَالَ يٰٓإِبْرٰهٖمُ مَا لَكَ اَلَّا تَكُوْنُ مَعَ السَّجٰدِيْنَ﴾ [الحجر: ٣٢] فترفع وتعظم أن يسجد لمن خلق من طين، وهو مخلوق من نار، ونظيره ما يرى من الآساد والتمور لا تلتين قباتها ولا تخضع للإنسان حتى يركبها ويدللها للحمل والركوب ويحوها، كما خصعت الإبل والخمير والبغال، فالملائكة إذن كالأنبياء والعلماء، والشياطين كأشرار الناس وكالآساد.

فترى الرجل الذي غلب عليه الحقد والغضب يهز عطفه إذا ذكرت له فضل العلماء وفصل أبويه مثلاً في حالة غضبه، ولا يبالي بأحد مطيعاً للقوة الغضبية التي تحجبه عن المودة والمحبة، فلذلك خاطب الله إبليس فأمره بالخروج، ونظيره ما فعل بالشوك فنخرجه من أرض العمران، وما فعله بالآساد والتمور والذئاب والناس والحيات والعقارب، فإننا نجد في إبعادها عنا لأن طبعها الأذى، وكما نجتهد في حبس الأشرار سفاكي الدماء، هكذا أخرج الله الأرواح التي غلب عليها الغضب عن مساعدتنا، بل جعلها توسوس لنا وسوسة تريح تلك الأرواح كما يستريح الغصوب بإيذاء من يغضب عليه، كما هو مدون في كتاب «الأرواح» الذي ألّفه، وهذا قوله تعالى: ﴿قَالَ فَاتَّخِذْ مِنِّيْ رَجِيْمًا ۚ اِنَّ عَلٰىكَ اٰتٰتُنَا ۖ اِنِّىْ نُوْرِيْكَ الْبَيِّنٰتِ﴾ [الحجر: ٣٤-٣٥]، وهذا لا شك فيه، لأنه ما دام الإنسان على الأرض فلا بد من بقاء الأرواح الخبيثة التي لا تفتأ توسوس للناس، كما لا بد من بقاء الساموس والحيات والعقارب، ولا يخلص الناس من الساموس والآساد وأمثالها إلا بحفظ مذهبهم واتقاء الأخطار برفع القادورات من دورهم وردم المستنقعات والبرك ووقور العمران، فهناك نهابهم الآساد والتمور وغيرها ونموت الحشرات المؤذية.

هكذا هنا متى طهر الناس أخلاقهم وتهذبوا ذهبت عنهم الرعونة الشيطانية، وصارت قوتهم نورانية لا نارية شيطانية، وهذا معنى قوله: ﴿قَالَ رَبِّ فَأَنْظِرْنِيْ اِلٰى يَوْمٍ يُبْعَثُوْنَ﴾ [الحجر: ٣٦-٣٨]. فهذه المحاوراة أشبه بحكاية حال هذا العالم الجثمانى والروحانى والمادى والمعنوى، ساقها الله ههنا ليعرف المسلمون كيف بدأ خلقهم وكون طبايعهم وجعلها بمثابة محاوراة بينه وبين ملائكته، ليقرأها الجاهلون تعبداً ويفهمها العلماء تفكيراً، فإذا حصل لهم فيها شك وريب عمدوا إلى كتب الحكمة ففتحوها، وإلى دروس الطبيعة فاستوعبوها، وإلى علوم الإنسان والحيوان فدرسوها، وإلى علوم التشريح فاستوعبوها، وإلى قصة الأرواح التي صهرت في العالم اليوم فكشفوها.

يا أيها المسلمون ، هذا كلام ربكم ، يا أيها المسلمون هذا هو القرآن المنزل لتدرسوه ، أما التلاوة البهتة فقد مضى وقتها ، فأما دراسة العلوم فهذا أوانها ، ولن تعرفوا أنفسكم وتنظموا مدنتكم وتوقنوا ريقان الحكماء بالحقائق إلا بأمثال هذه الدراسة .

ثم انظر بعد ذلك في القسم الذي أقسم به إبليس إذ ﴿ قَالَ قِعْرُوتُكَ لَأُعْزِبَنَّ عَنْهُمْ أَجْمَعِينَ ﴾ [ص: ٨٢] وعبر بالعزة لأن العرة هي الغلبة ، والشيطان لم يحظ من الحياة إلا بحب التسلط ، وقد حرم من النفع العام ، فحلف بالعزة الإلهية لما كان في نفسه هو من عزة شيطانية ، وفرق بين العزتين كالفرق بين البقة والفيل ، ولكن هكذا كان حلف بعزته ليغوين بني آدم إلا العباد المخلصين ، كما نرى الذباب والبراغيث وسائر الحشرات تتغطى الذين نظفوا أجسامهم ومدنهم ، ولا تؤذي إلا من أهملوا شؤونهم وكانوا كاسلين ، فأجابه الله : ﴿ إِنْ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ ﴾ [الحجر: ٤٢] الخ ، لأن الشيء لا يأتي إلا لما يناسبه ، فالصالحون لا يؤثر فيهم الشيطان ولا يفويهم لأنهم ليسوا من طباعه ، كما لا يقع الذباب إلا على الأعين القذرة الوسخة ، وهيئات هيئات أن يقع على الأعين النظيفة لأنه لا عذاء له فيها . هكذا الشيطان من شياطين الإنس والجن لا يوحى بشر إلا لمن يجد فيه قبولاً لشربه وأنساً بقوله واستماعاً لنصحته . هنالك يكون لقوله سميعاً ولنصحته مطيعاً ولا مثال أمره سريعاً .

هذه هي قصة الإنسان من يوم أن ولد إلى أن يموت ، وهذا إيضاح لأحد شقي الآية السابقة ، وهي : ﴿ إِنَّا نَسَخْنَاهُ عَنْهُمْ وَرَئَيْنَا أَنَّهُمْ كَافِرُونَ ﴾ [الحجر: ٢٣] .

ولما فرغ من الكلام على حياة الإنسان في الدنيا شرع يتكلم على حياته الأخرى ، فقال : ﴿ وَإِنْ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ ﴾ [الحجر: ٤٣] الخ .

هاهنا ذكر الجنة والنار ، ولم تخرج هذه الحياة عن التي قلبها إلا في ذهاب الأجسام الحالية ، وبيانه أنك رأيت أن الناس على وجه الأرض مخلوقون من طين ومن نار ، وعرفت أن القوة الفضية غلبت في الفجرة والجاهدين ، وهي من نوع النار ، وعلمت أن الله لا يجعل دنيا ولا آخرة إلا بنظام وحكمة ، فإذا أدخل قوماً جهنم فلم يعدل بهم عن السنن المعهودة ، إن طاعهم لا تستحق إلا جهنم لأن أخلاقهم نارية غضبية ، فالشياطين خلقوا من النار كما نرى في أشرار العالم الإنساني وجهالهم ، فلا جرم وضعوا في جهنم لما غلبت عليهم الطباع النارية ، ومن باب أولى إذا كانوا في طاع أحسن منها بأن كانت طباعاً شهوية .

أما أولئك الذين دخلوا الجنة فهم إما طباعهم نورية وإما مصقولة بالأنوار والآداب التي علمها لهم أصحاب الطباع النورية من الأنبياء والعلماء والحكماء والملائكة .

بماذا وصف النار وبماذا وصف الجنة ؟

وصف النار بأن أهلها سبع درجات في سبع طبقات ، كل قوم غلب عليهم نوع من الشهوات المقسمة على الأقسام الجسمية .

أما أهل الجنة فانظر ماذا حصل ؟ نزع الله من قلوبهم الغل والحسد ، ومعلوم أن الغل هو من طباع القوة العضوية ، فهاهنا نظف الله أهل الجنة من تلك القوة التي يكره بها الإنسان من عداء من الناس ، وهي طبع الشياطين وطبع أهل الشر من الإنسان ، فإذا خلق الله الإنسان من نار وطين فإن

العلوم والدين والتهذيب قد تصقله وتصفيه وتبعد عنه رجس الأخلاق الشيطانية الإبلية التي نحن الآن تقع بتعذيبها لنا في القضايا والمشاكل والعداوات، فنكون إخواناً ولا نخرج من الجنة اه
فانظر كيف ابتدأ بذكر المعاش في الأرض، وشرح الهواء والسحاب، ثم قفى بذكر خلق الإنسان وما تلا ذلك من الشياطين والملائكة، ثم أتى بالنهاية من حياته حتى انتهى إلى آخرها في جنة أو نار، وهذه هي قصة العالم الذي نحن فيه باعتبار طبيعته ولم يبق شيء بعد ذلك. وإياك أن تظن أن هذا ينافي ظاهر الآية، فإن هذا رأي الذين لا يعلمون، فإذا حدثت نفسك بهذا فقل إن علم البيان فيه الكناية، وهي لفظ أصلق وأريد به لازم معناه مع جواز إرادة المعنى الأصلي، كقولك: فلان طويل الجاد، أي: علاقة السيف، فهذه العبارة لم يقصد بها مجرد أن علاقة السيف طويلة، بل القصد أنه هو طويل، والمقصود هو الثاني مع صحة المعنى الأصلي، فهكذا هنا نقول محادثة الله مع الملائكة ومع إبليس تشير إلى المعنى الذي ذكرناه، هذا المعنى هو المقصود.

لقل لمن يدعي علماً ومعرفة عرفت شيئاً وغابت عنك أشياء

وإلى ها انتهى تفسير القسم الأول، وهما هنا لطائف.

اللطيفة الأولى في هذا القسم في قوله تعالى:

﴿وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا﴾ [الآية: ١٩] إلى قوله: ﴿وَمَنْ لَّسْتُمْ لَهُ بِزُرْقِينَ﴾ [الآية: ٢٠]

عجائب مما رزقنا الله ولما له برازقين

العجبة الأولى: جاء في الجرائد المصرية يوم الخميس ٢ أكتوبر سنة ١٩٢٤ ما نصه: نقول إحدى

جرائد غرب إفريقيا: إنه بينما كان القارب البخاري «سجوف» ماخرأ بجانب الساحل الإفريقي الغربي إذ وقف فجأة في فجر يوم فظن من فيه أن هذا شاطئ رملي خفي، وعندما ابلىج الصباح عرفوا أنه قطع كبير من الأسماك، ومن كثرته واجتماعه في مكان واحد لم يتمكن القارب من اختراق تلك الكتلة، ثم تبين الحارة أن السمك الصغير كان يحيط به من كل جهة كثير من أفراس البحر التي كانت تعمل بسرعة متناهية في أكل تلك الكتلة.

العجبة الثانية: الفحم وعجائبه: إن الفحم الحجري يقطر ويستخرج منه غاز الاستصاح،

ومعنى هذا أن الفحم يوضع في أفران ويوقد عليه ويخرج منه جسم هوائي لطيف دخني، وذلك الجسم الدخاني يجري في أنابيب تمتد في المدن وتوقد بها المصابيح، وذلك بأعمال وشروط خاصة لا يسعها المقام، وتلك العمليات يخرج منه قطران بواسطة مرور ذلك الغاز على ماء في أوان مخصوصة في طريقه، كما يمر دخان التبغ في الأعواد التي يشرب فيها الناس الدخان، ثم تكون بعد ذلك بالتدريج غير القطران أنواع من الزيت الطيار، ومن أنواع هذه الزيوت يستخرج أمور عجيبة مثل التزوين والإتيلين وحمض الفينيك والأنتراسين.

ثم وصل ما استخرجه العلماء من ذلك القطران ونحوه من هذه المادة الفحمية ثلاثمائة مادة، ولكن أهمها: البترين، والسيلين، والفتالين، والقيول، والكريسول، وهناك مواد أخرى من هذه الثلاثمائة هي أساس الأصباغ، أي: أصواع النيلة، وأيضاً هي أساس جواهر أخرى معيدة للطب وللشجارة.

لما عجباً كيف خزن الله القمح الحجري في الأرض آلاف آلاف السنين، ثم كيف أبرزه في هذه الأيام؟ ثم كيف جعل منه نور يوتما بما يسمى الغاز الذي يجري في الأنابيب ويضيء الشوارع، ومنه يكون حمض الفينيك الذي يظهر الأمكنة، وهو سم نافع قتال، ومنه تكون الأصباغ واللوان الثياب المختلفة وأنواع الطب والتجارة، أليس هذا هو المخزن الذي خزنه الله؟

فيا سبحانك اللهم، خزنت القمح في الأرض دهوراً ودهوراً، وأظهرته فأجريت به القاطرات، وأنثرت به البيوت والطرق، ونظفت به القافورات، وأجريت بالتزئين منه العجلات، ولونت به الثياب الغايات، وأفدت به في الطب صحة المخلوقات ﴿تَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ﴾ [الموسى: ١٤]. فهذا هو المخزن وهذه هي المخزونات.

يا الله، كما خزنت القمح قروناً وقروناً وأفدت به الأمم اليوم عموماً، هكذا خزنت في القرآن خزائن وحفظتها للمسلمين في الأجيال المقبلة.

وها نحن الآن يا الله نفتح خزائنك للمسلمين كما فتحت خزائن الأرض وأبرزت جواهرها للعلمين، ونبي لأرجو وأمل أن ينتفع المسلمون بخزائنك الأرضية متى عرفوا أنك منحتهم هذه العطية والمغايبة في القرآن، وهاهي ذه نفتح بها ما انغلق على الأنعام، وحرم منه قوم ظنوا الدين بريئاً من خزائنك بعيداً عن جمال بدائعك فحرموا من الثمرات، فلك الحمد على أن فتحت الخرائن اليوم، وتشرق الأرض بنور ربها للمؤمنين، وهاهو ذا كتاب الله نور للمؤمنين، فهذا كتاب الله وهذه خزائنه، فليفرح المسلمون بهذا أوان الانقلاب والأخذ بالأسباب، فلك الحمد في الآخرة والأولى والحمد لله رب العالمين.

اللطيفة الثانية: في الرياح وإلقاها

هذا أنقله من كتاب «الزهرة» الذي هو مقدمة كتاب «نظام العالم والامم» تأليف مند عشرين سنة تقريباً.

جمال النبات وبهجه في الأزهار ونظامها

تأمل يا أخي ممي، ولعلك قد رأيت الأمثلة الأخيرة التي شرحناها الآن في تركيب النبات، وكيف وزنت بمران منظم لا تغيير له ولا تبدل، وهكذا الحماد والأفلاك، وتأمل كيف ترى النظام بادياً على ظاهر الأوراق والأزهار في تركيبها وشكلها ولونها والخسرات الواردة عليها وبومها ويقظتها ولنشرح لك ذلك كله في هذه الرسالة الصغيرة، فجعل لك الفائدة قبل قراءة الكتاب الكبير، وننقل لك ما قاله العلامة «جون ليك» الإنكليزي في هذا الموضوع لتقف على ما رآه الغربيون في الزهرة:

يا صاحبي تفصيلاً نظريكمما	تربا وجوه الأرض كيف تصور
تربا نهراً مشمساً قد زانه	زهر الربا فكأنما هو مقمر
ديبا معاش للورى حتى إذا	حل الربيع فأنما هي منظر
أضحت تصوغ بطونها لظهورها	نوراً تكاد له القلوب تصور

قال العلامة ما ملخصه: كان العلماء في غابر الأرمسان يذكرون في رواياتهم أن الأرواح كانت تهدي الأزهار إلى من تحبهم، أو يود مكافأتهم، عطقاً عليهم وتلفظاً بهم، وكان يظهر ذلك في بادئ

النظر أنه بضعة مرجاة لا قيمة لها، وكيف تساوي هذه الزهرة الصغيرة الهدايا الثمينة والتحف الغالية ولكنها عند أولي الأبواب قد جمعت حسناً وبهاء من جمال الطبيعة يؤدي إلى النفوس سعادة، وإلى القلوب مسرة، وإلى العيون بهجة، وإلى الصدور انشراحاً، وإلى الأفتدة انعطافاً، تفوق السعادة بها وبالتأمل في جمالها معادتنا بالذهب والفضة والأحجار النفيسة واللؤلؤ والمرجان. يقول كاتب هذه الرسالة وقد لمح تلك المعاني من خلال سطور الكائنات وملاحج جمال المناظر الشيخ صفي الدين الحلبي:

ورد الربيع فمرحباً بوروده	ويصور بهجته ونور وروده
فصل إذا افتخر الزمان فاته	إنسان مقلته وبيت قصيده
يا حبذا أزهاره وشمساره	ونبات ناجمه وحب قصيده
فالورد في أعلى الفصوص كأنه	ملك تحف به سراة جوده
وانظر لترجمته الحبي كأنه	طرف تنه بعد طول هجوده
والسحب تعقد في السماء مائماً	والأرض في عرس الزمان وعيده

ولنرجع إلى كلام العلامة «جون لك» قال: فما ألد أربقات نصرفها في الفلوات والخلوات وتأمل جمال الطبيعة والذهب المبعث من ضياء الشمس يكسو وجه الطبيعة حلة ذهبية تسر الناظرين وليس هذا نهاية ما ترتاح له النفوس من الأزهار، فهناك عقول ارتقت عرش العلم، ولبست تاج الأدب واستوت على ملك المعارف، وتطلعت من شرفات الحكمة، فظرت في بساطها أزهار جمالها، فأخذت تتأمل فيما وراء ذلك من أشكال وألوان وصور حتى وقعت على أسرارها.

ولعمري إننا إذا أدركنا سر الزهرات الصغيرات دخلنا منها إلى معرفة كثير من أسرار الكائنات. إن الوقوف على أسرار الطبيعة لا يناله إلا الذين صرفوا أوقانهم في تحصيله، مع الصبر والعناية الثامة والاحترام والمدومة أمد العمر، ومع ذلك هذا لا يغني شيئاً، ولو وهبنا مواهب قدسية وعقولاً سامية كعب وهب «أرسطاطاليس» و«أفلاطون»، إلا إذا وقفنا على كلام الأوائل وحادثنا التاريخ وناجينا ما وعنه الدماثر، وقابلنا الرجال، فهناك نال من هذه العلوم خطأ وافرأ، فإن الإنسان وحده لا يستطيع أن يصل إلى ما يريد إلا بمشاركة غيره من أبناء جنسه. اهـ.

لطيفة

جلست أنا وصديق لي وأخذنا بأطراف الأحاديث بيننا، وكنا إذ ذاك نطل على أزهار باسمة، فاصم إليها لتقف على جمال الأزهار ومحاسنها، وتعلم سيدي كيف حسن وضع تلك الصور الجميلة وانتظم شملها ووزنت بميران الحكمة والاعتدال لتهم قوله تعالى: ﴿وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ ثَوْرًا﴾ [الحجر-١٩]، وكيف وزن في فروعه وأغصانه وأوراقه وأزهاره كما وزن في تركيب أحزائه فيما ذكرناه وهذا ملخص من كلام السر «جون لك» وضعناه لك بلسان عربي مبين لتقف منه على ما تريد في كتابنا «نظام العالم والأمم». قال صديقي ونرمز له بحرف (أ) وأنا (ب):

(أ) صديقي، انظر إلى شجر السنط، والنار، والصنوبر، والصفصاف، لم جردت أزهارها عن الزينة واجمال، وجمعت أزهار الأشجار المتوسطة فحسن منظرها، وتأنج ريحها، وابست ثغورها، واحترت عسلها صافياً في أسافلها تفتتت منه الحشرات، فهل تعلم لذلك من حكمة؟

(ب) سيدي ، قد جعل الله الأشجار الكبيرة لا تحتاج إلى الرائحة الأريجة ، ولا جمال الهيئة ، ولا العسل ، بل هي غنية عن هذا كله ، أما غيرها من الأشجار فإنها تحتاج لذلك ، بل لا حياة لها إلا بعسلها ، وجمالها ، ورائحتها ، ولولا هذه المزايا الجميلة لانمحت من صحيفة الوجود كما ينمحي وجود النوع الإنساني بانقراض سنة التناسل بينهم .

(أ) أرجو إيضاح هذا المقام ، فإن القول غامض علي ، وكيف يكون جمال صورة الزهرة سبباً لبقاء النبات ؟ .

(ب) اعلم أن الزهور على اختلاف أجناسها وتباين أشكالها وتنوع أصنافها يحتاج بعضها إلى بعض ، فمنها ما خلق الله فيها الطلع ومنها ما يقبله ، وكما أن النخل فيه ذكور وإناث وطلع الأول يلقح الثاني ، فهكذا جميع الأشجار ذكرانها تلقح إناثها ، فمثل الورد والرمان تلقح بواسطة الحشرات ، والحشرات لن تتعب أجسامها وتطير في الهواء بلا داع يدعوها إلى ذلك ، وهل من باعث أقوى من العسل الذي تشربه من أسفل الزهرة ، والرائحة التي تدلها عليها وقت الغلس ، وجمال اللون وبهجته التي تهديها في أوقات الضياء والنور .

أما الأشجار الكبرى كالصنوبر والغار فإنها اكتفت بتدبير آخر ، وهي الرياح التي سخرت تحمل اللقاح من ذكرها لأنثاها ، وقد دبر الله ذلك اللقاح فجعله كثيراً جداً ، حتى إذا حملته الرياح وتبعثر منه أهم أجزائه فما بقي كفى إناث الأزهار من ذلك النوع ، وإذا كان بعض الزهر فيما لا يحتاج إلى الرياح قد نخرج الواحدة منه ما بين ثلاثة وأربعة ملايين خردلة من اللقاح ، فما بالك بما يحتاج للرياح ، فلا بد أن يكون أضعاف هذا بما لا يتناهى ، وبهذا التدبير في الأولى والأخرة تخرج الأثمار والحبوب ، ويخلق شجر آخر ، وقد شوهد في بلاد « اسكتلندة » غار من طلع بعض الشجار يمر في الهواء كأنه سحب تزجيها الرياح ، ثم يؤلف بينها ثم تصير ركاماً ، ويراها الناس بأعينهم تلقح إناث تلك الأشجار كما ينزل المطر على الأرض فتحيا بعد موتها ، مصداقاً لقوله تعالى : ﴿ وَأَرْسَلْنَا الرِّيحَ لَوَاحِشًا مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْفَيْنَا كُومَهُ وَنَا أَنشُرَ لَهُ يَخْرُجِينَ ﴾ [الحجر : ٢٢]

ومن معاني هذه المادة الحمل ، فهاهي تحصل الماء واللقاح والأموات لتصل إلى الأرض والأزهار والأذان ، وهذا كله يجري ونحن ساهون لاهون ، والقوم في بلادهم تبرز معاني كتابنا المقدس على أيديهم ونحن غافلون ، ومدبر الكائنات من فوقنا يلقح أشجارنا ويحكم أمرنا ولا دخل لنا ولا قوة ، ﴿ أَفَمَن خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا بِهِم حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَا كَانَ لَكُمَ أَن تَنبِتُوا شَجَرَهَا أُولَئِكَ مُعَذَّبُونَ أَفَلَا يَتُوبُونَ ﴾ [النحل : ٦٠] .

(أ) ها أنت ألهمتي ظاهرة إلقاح الرياح للأزهار ، ولكي لا أعلم كيف تحمل الحشرات اللقاح وهل تقصد ذلك ، وهل عندها علم وإدراك حتى تنقد أثمان العسل والتمتع بالأزهار ، بأن تنقل الطلع من شجرة إلى أخرى ؟ .

(ب) اعلم يا سيدي أن الزهرة مركبة من أوراق خضر تغلفها من الظاهر ، ويسمى علماء النبات بالكأس ، داخلها أخرى ملونة بالألوان الجميلة يسمونها « التويج » تصغير تاج تشبيهاً لها بتيجان الملوك المرصعة بالجواهر الثمينة ، وقد علمت بما ذكرناه آنفاً أنها أرفع قيمة عند الحكماء ، وفي

داخلها سوق تحمل الطلع في حصن حصين بما أحاط بها من تلك الأوراق، وفي أسافلها عمل، فتري الحشرات تلك الألوان الجميلة فتسرع طيرانها إليها ليلاً، أو تشم رائحتها في الظلام فتشرب العسل، فتلمس ظهورها ذلك الطلع فيرش عليها كالذئبق، فتذهب إلى الزهرة الأخرى من ذلك النوع فيحصل تلقيحها، ولا علم للزهرة بذلك ولا للنحلة، وإنما كانت تسمى لمنفعة أنفسها، وإنما ذلك بتدبيره تعالى، ﴿وَمَا كُنْ عَنِ الْخَلْقِ غَفِيلِينَ﴾ [المؤمنون: ١٧]، وهذا قد كنا أوضحناه في كتابنا «جواهر العلوم»، ولكن الأمر المدهش هنا تركيب الزهورات المناسبة للإلقاح وتربيتها وتربيتها، حتى قيل: إن الأزهار مدينة للحشرات في جمالها وعسلها.

فلعمرك لو لا طواف الحشرات عليها ما منحتها يد القدرة الإلهية ذلك الجمال، ﴿وَلَنْ يَرْضَىٰ عَنْهَا عَبْدًا خَرَّابَةً وَمَا نَسْرَهُ إِلَّا بِقَدْرِ ثَمَرِهِ﴾ [الحجر: ٢١]، وما الحشرات إلا كئواطير البستان «بستانين» فإن فاطور البستان يختار من أجمل الأشكال وأحسنها ليدع في إتقانها ويزيد في تنظيمها وجمالها، فكذلك هذه الحشرات بطوافها على هذه الأشجار زينت بتلك الزينة تشويقاً لها، لكن الباطور يختار بتدبيره، وهذه بحسب الحكمة الإلهية. وأعجب من هذا تدبير أشكال الأزهار على وفق هذا الإلقاح.

(أ) وكيف ذلك؟

(ب) تعلم أن أوراق التوبج قد تنظم فتصير كأنها أبوية في داخلها تلك الأعضاء التي ذكرناها آنفاً، وقد يشاهد في بعض الزهر أنابيب حولها شعرات قريبات من العمل في أسفل الزهرة على جوانبها من الداخل، وتلك الأنبوبة مستطيلة ضيقة، وما ذلك إلا لتبذل كل حشرة من الفراش تريد الدخول، وذلك أن ضيق الأنبوبة وبرز تلك الشعرات كافيان في منع الحشرات من ذلك، ما عدا النحل فإنها أعطيت قوة بها تقتحم تلك الأنبوبة ولا تبالي بأسنة الير، وما عدا النحل من الحشرات فلا قدرة له على حمل الطلع في ذلك النبات، فلهذا منع من الدخول.

فالحكمة الإلهية قضت أن الغنم بالفرم، وإذا كان ما عدا النحل عاجزاً عن حمل الطلع في شجر مخصوص فمنعه أمر محتوم.

أو ما ترى الأبرار ما من زهرة
والطير قد خفقت على أفنانها
تشدو وتهتز العصون كأنما
وقال القاضي أبو الحسن بن زنباع:

أهدت لنا الأيام زهرة طيبها
واهتز عطف الأرض بعد خشوعها
وتطلعت في عنفوان شبابها
وقفت عليها السحب وقفة راحم
فعميت للأبرار كيف تضاحكت
وتسرلت خللاً تجر ذيولها
فلقد أجاد المزن في إنجادهما
وأجاد حر الشمس في تربيتها

الكلام على الزهر

ذي الأقفال والمفاتيح، والزهر ذي الحراس، والزهر ذي السياسة الحقيقية والوهمية،

والزهر ذي الجند

الزهر ذو المفاتيح والأقفال، والزهر ذو الحراس

(أ) بلغني أن في بلاد أوديا زهراً له مفاتيح وآخر له حراس، فهل لذلك حقيقة؟

(ب) هناك زهر يسمى «سلفس» وآخر يقال له زهر «الأشراف والنساء»، فالأول ذو المفاتيح

والثاني ذو الحراس، الأول وضع الله فيه على فم الأبيوة المكونة من أوراق التويج ساقاً معرضاً على فمها كأنه مغلاق لذلك الباب، فأى حشرة تريد الدخول عجزت عن ذلك، فإذا جاء صاحب الأمانة ألا وهو النحل أزال ذلك الساق من مكانه ودخل فشرّب، وفي أثناء دخوله يكون هناك ساق آخر محكم الوضع على ظهره، يحمل الطلع فينزل عليه منه مقدار فيحمله إلى زهرة أخرى.

فتأمل سيدي كيف جعل أحد الساقين قفلاً لباب الزهرة، والآخر كأنه يد ملأى بدقيق الطلع فتضعه على ظهر النحلة، والأمر الأعجب من هذا أن هذه النحلة عينها إذا ذهبت إلى الزهرة الأنثى رأت أمراً عجباً، رأت الأوراق العليا منها مرتفعة هي وعضو التأنيث، حتى إن تلك النحلة إذ دخلت تشرب العسل لم يتسر لها من عضو التأنيث لارتفاعه جداً، فانظر ماذا حصل، وضع في نهاية عضو التأنيث ذراع طويل إلى أن يلامس النحلة فيمسح ظهرها ويأخذ الطلع الذي التقطته ﴿فَتَبَرَّكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ﴾ [المؤمنون: ١٤]، ﴿وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ﴾ [الفاريات: ٢٠].

أليس هذا مصداقاً لقوله تعالى: ﴿وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾ ﴿فَبَرَأُ مِنْ اللَّهِ آبَائِي لَكُمْ مِنْهُ تَبِيبٌ﴾ [الفاريات: ٤٩-٥٠]، كأن وحود الزوجين من النبات داع حثيث للتأمل في هذا العالم، كأنه يقول هذا أمر خفي فتذكروا وجدوا فيه، ومتى عرفتموه قرئتم من الله تعالى، وهذا بعينه ما صرح به العلامة «جون ليك» الإنكليزي: «أن من وقف على أسرار الأزهار أمكنه أن يفتح كنوزاً من الأسرار الخفية».

فتأمل وانظر كيف جدّ القوم في فتح كنوز مقفلة في القرآن، ونحن عنها غافلون. ولقد صرح به القرآن في آية أخرى: ﴿وَالْأَرْضُ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوْسِيًّا وَأَنْسَخْنَا بَيْنَهَا مِنْ كُلِّ رَوْحٍ بِهِيجٌ﴾ ﴿تَبْصِرَةٌ وَتُكْرِمُ كُلِّي عَبْدٍ مُبِيبٍ﴾ [ق: ٧-٨] فانظر كيف ذكر الأرواح في النبات وقال إنه تنصرة وذكرى، ولكن يا للأسف إننا تركت التبصر فيه، وإني لفي غاية العجب من هذا السر الخفي كيف يذكر في القرآن وكيف يبحث عنه علماء الغرب، وكيف يقول عالمهم إن هذا سر به تفتح أسرار الطبيعة ألا فليتأمل معي أهل العقل والعلم وليتفكروا ولينظروا، فإني أقول هذا وأما محترق الفؤاد على ضياع العلم من بلادنا ورضانا بالقشور ونبد اللب، ﴿إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ﴾ [القرة: ١٥٦].

الزهر ذو الحراس

(أ) عرفت الزهر ذا المفاتيح والأقفال، فما زهرة الخفراء؟

(ب) هذه الزهرة موضوعة على هيئة قارورة يحمل فمها شعرات واقعات، فتأتي الحشرات

الصغار إليها من الذباب والقراش الجاهلات لتقيها الحر والبرد، ولا بدخلها الحل لعلمه بما فيها من

الخطر ، فإذا دخل الذباب وقعت لها تلك الشعرات بالباب ومنعتها الخروج ، فأحدث ثقب وتسقط في وسط الزهرة ، وهناك الأعضاء الملقحة الذكور وتحتها الملقحة الإناث ، وقد أبيعت الأولى وحن قطعاها ولم يأن للثانية أن تلتحق ، فإذا اضطرب ذلك الذباب سقط العبار الذي في أعضاء التذكير على ظهوره ، وفي الوقت عينه تذبذب تلك الشعرات الخافرات على قم الزهرة ، فيخرج الذباب أمّا في سره طائراً في انهباء ذاهباً إلى زهرة أخرى قد فعل بها مثل هذا ، فيدخلها للاحتواء بها ، فيقع الطلع على الأنثى ويخرج الذباب أمّا مطعناً ، أليس هذا مما صدق عليه قوله تعالى : ﴿ وَمَا يَقْلُمُ ضُفُوفَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلنَّاسِ ﴾ [المدثر : ٣١] ، وقوله : ﴿ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ يُفْعَلُ الْآيَاتُ لَعَلَّكُمْ يَتَّقُونَ ﴾ [الأنبياء : ١٠٦] ، وهو الذي من الأرض وجعل فيها رزقاً ، وأنتهزاً ومن كل الثمرات جعل فيها رزقاً ، التي يغشى الليل السهار إن في ذلك لآياتٍ لقوم يتفكرون ﴾ [الرعد : ٣-٢] .

هذا وبعض الزهر تفتح الحبل بأرجلها فتشرب العسل ثم يقفل على الطلع ليحفظ حتى تأتي بحلة أخرى . والزهر ذو الحارس يسمى زهر الأشراف .

الزهر ذي السياسة الحقيقية والوهمية

عجيبة عن الحشرات والحل وأنها كالدول في السياسة

جعل الله تعالى في الأزهار سياسة تضارع سياسة الأمم بإيهام ضعفاء العقول لتتال غرضها منهم لقصر أنظارهم ، فهكذا زهرة الأشراف قد خدعت الذباب بجعله قد دخل فيها احتواء بها ، فلقى منها ما لقي مجير أم عامر ، وكما أن النحل ذو ذكاء فلا يخدعه خادع ، فهكذا لا تراه يحوم نحو تلك الزهرة الجوفاء الخاوية ، بل تراه يحوم أني يجد العسل ، ولم تبخل بيد العناية الإلهية أن تزوده العسل وتطعمه الشهد استحقاقاً وعدلاً ، ﴿ وَتَرَى كُلُّ ذِي نَفْسٍ لَبَنًا ﴾ [هود : ٣٠] .

أما الذباب فتري العناية الإلهية قد دبرت له ما يناسب جهله ، حتى إنك ترى بعض الأزهار بحمل أن ييب قد توجت برؤوس قطرات من العسل في شكلها ولونها ، فإذا أسرع إليها الحشرات لن تجده شيئاً ، وحملت الطلع ولم تتل ثمناً ، فأشبهت الأمم الجاهلة المغرورة بمجرد القول دون العمل .

فانظر كيف حوت الزهرة مجمل علم السياسة ، وكيف ينطبق عليها قوله تعالى : ﴿ وَأَنْتُمْ فِيهَا مِنْ كَذِبٍ رَاجِحٍ بَهِيحٍ ﴾ [التوبة : ١٢٥] ، ﴿ وَتَرَى كُلُّ ذِي نَفْسٍ لَبَنًا ﴾ [هود : ٣٠] ، ﴿ وَأَنْتُمْ فِيهَا مِنْ كَذِبٍ رَاجِحٍ بَهِيحٍ ﴾ [التوبة : ١٢٥] .

الزهر المنظم كالجند

(أ) قد سمعت أن في بلاد أوروبا زهراً له ثلاث صفوف تقف بانتظام على ثلاثة أيام ، كل صف في يوم ، فهل عندك علم بذلك ؟ .

(ب) اعلم أن هناك زهراً أصفر ذا ثلاث صفوف ، كل صف خمس زهرات ، فتري أول صف فيها يظهر مساء مظهراً جمال صفوته في غسق الليل لتأتي الحشرات إليه سراعاً ، وترى راحته تشارج فتأخذ الحشرات منها حظها ، فإذا انفلق عمود الصباح وأصاءت الشمس رأيتها ذبلت وأصبحت هشيماً كأن لم تكن بالأمس ، يظهر من رآها أنها : أي الشجرة : قد أدبر شبابها وأقبل هرمها ، فإذا كان مساء اليوم الثاني رأيت الخمس الآخر التي كانت مغمضة الأجفان قد استيقظت من نومها وبهلت من مرقدها وقامت بالمظهر الذي فعلته ما قبلها ، ورجعت الشجرة كالعروس تتجلى في الطلعة حتى تزود

الحشرات من طلوعها كما كانت في اليوم الأول، فإذا جاء صباح اليوم الثالث ذهبت، وفي المساء الك لث تظهر الإناث منتطرة الحشرات محصورة لها الطلع من زهر آخر، كما حملته من ذكور هذه الشجرة في اليومين السابقين، وهذا من فوائد تلقيح الحشرات بحيث إن الأنثى من رهرة تلقيح من ذكور الأخرى وبالعكس.

زهر عجيب محكم التركيب

(أ) من الورد نوع يشاهد الناس في زهره أنابيب التذكير مستطيلة تساوي أوراق الزهرة في الطول، وأنابيب التأنيث تصل إلى نصف تلك المسافة، وأزهار أخرى من ذلك النوع بالعكس، فنرى أنابيب التأنيث تستطيل إلى أطراف أوراق الزهرة وأعضاء التذكير على النصف من ذلك. لو نظرنا مائة شجرة من هذا النوع لوجدنا النوعين من ذلك الزهر متساويين، بحيث تكون ذات الإناث الطويلة تساوي في العدد ذات الذكور الطويلة، فهل تعرف سيدي هذا؟

(ب) إن هذا الزهر وضع مناسباً للنحل، وذلك أن النحلة إذا مدت خرطومها الطويل وصل إلى أسفلها لشرب العسل ولا مس عضو التذكير الطويل، فعمل منه طلعاً، فإذا راح إلى ذات عضو التذكير القصير أخذت الأنثى المستطيلة ذلك الطلع لمرور الخرطوم بحذاتها لمساواتها الأوراق، وهكذا في الأعضاء القصيرة، فيأخذ النحل بخرطومه من كل عضو إلى ما يناسبه في الرهنتين.

فتأمل كيف تساوى عدد النوعين من هذا الزهر، وتعجب كيف كان طولها واحداً في جميع الأزهار إما للانصاف أو للنهاية، وكيف كان خرطوم النحلة إذا لامس عضواً في زهرة يلامس نظيره في الأخرى بحيث لا يختل شعيرة في مقدار طولهما.

ولعمري لو سئلت هذه الزهرة لقرأت بلسان الحال: ﴿إِنَّا كُلُّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ﴾ [القصص: ٢٩]، ولو سئلت تلك النحلة لقرأت: ﴿وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرُّهَا وَمُسْتَوْدَعُهَا كُلُّ شَيْءٍ فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ﴾ [هود: ٦]، ولقرأت: ﴿وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَيْرٍ يُطِيرُ تَحْتَ أجنحةٍ إِلَّا أَمَّ أَمَّا لَكُمْ مِن شَيْءٍ فِي الْكِتَابِ مِن شَيْءٍ نُّسَرِّ إِلَيْنِ زِينَتِهِمْ يُحْشَرُونَ﴾ [الأنعام: ٣٨]، إذ أنه تعالى وضع مقداراً لكل شيء في أم الكتاب عنده، فلا يصح حشرة ولا دابة ولا حيواناً صغيراً ولا نباتاً حقيراً ولا زهرة، ﴿وَلَا أَصْفَرُ مِن ذَلِكَ وَلَا أَضْيَرُّ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ﴾ [يونس: ٦١].

نوم الزهر

(أ) رأيت في بعض الكتب أن الزهر ينام، فهل لهذا حقيقة وإذا صح فلم ينام؟ النوم في الحيوان سببه معروف، وليت شعري ما سبب النوم؟ يجد الحيوان في قوته ويتم في تحصيله، فإذا جن الليل خارت قواه فتعب فنام، أما النبات فما سبب نومه؟ وبعض النبات لا ينام أبداً، وآخر ينام صباحاً ويستيقظ مساءً، وآخر بالعكس، ومن الأول ما يستيقظ في الساعة الرابعة صباحاً أو الساعة أو الثامنة أو التاسعة أو العاشرة، ثم تغمض أحنفانها بعد الظهر في أوقات مختلفة، إما في الساعة الثانية أو الثالثة أو الرابعة وهكذا، ما الحكمة في ذلك؟

(ب) يختلف نوم الزهر وانطباع أوراق الزهور باختلاف الحشرات التي تأكل منها؛ فالنحل يعناد اليقظة نهاراً، فتري الأزهار التي خصصت له تفتح عيونها نهاراً حتى يشرب منها العسل رفقا

بالعريقين ومنفعة للطائفتين ، أما الأزهار المخصصة للحشرات الأخرى فلا تفتح أوراق أزهارها غالباً إلا مساءً في الغلس ، إذ لتلك الحشرات غدوات ودوحات في ذلك الحين ، فلا جرم تفتح لها .

ولعمرك لو عكس الأمر فافتتح النهاري الصباحي بالمساء ، والمساوي بالصباح ، لسرق العسل ، فأخذ ما لا يبذل له ثمناً ممن يخصص لذلك العمل ، ويعتدي كل فريق على ما للآخر ، فيتضرر الحيوان ولا يلقح النبات ، فتمت الحكمة .

فمفاتيح هذه الأزهار بيد القدرة الإلهية تفتحها وتغلقها ، لا دخل للشمس ولا للقمر فيها ، والأهم ذاتنام الرهرة المسماة «حنا ذهب لينام» في وقت الهجرة ، حتى إن أولاد العلاحين في أوروبا يعرفون مواعيد الغذاء بنومها ، فلو كان للشمس دخل في تفتح الأزهار لكان أولى الأوقات بانفتاحها وقت الظهيرة ، والحشرات تختلف أوقات قيامها لطلب معاشها في ساعات النهار ، فكل زهرة تفتح في الوقت المعين لحشرات التي خصصت لها بالحكمة الإلهية . وكان الشاعر العربي الأندلسي نظر لهذا المعنى فقال :

وعلى سماء الياسمين كواكب أبدت ذكاء العجز عن تفتيحها
زهر توقد ليلاً ونهارها ونفوت شاو خسوفها وغروبها

« ذكاء » : الشمس ، وهذا باعتبار المجموع لا الجميع .

(أ) من الأزهار ما هو أحمر وأصفر وأبيض وأزرق ، فهل لهذا من حكمة ؟ وبعضها ذو ربح دائماً والآخر لا تذكر رائحته إلا وقت المساء . ينسب إلى حنرة العيسى هذه الأبيات من زهرية له :

زار الريح رياضنا وزها بها فنباتها حليت بأنواع الحلبي
يزهو بأحمر كالعقيق وأصفر كالزعفران وأبيض كالسنجل
وبنفسج يزهو إذا عاينته آثار نقش في ذراع ممثلي

(ب) إن الزهرات الأحمر والأزرق خصصت غالباً بالنحل ، وهو مفرم بهذين اللونين عاشق لهما فكانا داعيين إلى الافتتان بهما ، ولا جرم أن في الأحمر والأزرق من الجمال ما ليس في الأبيض والأصفر أما الآخران فإنما يكونان في الأزهار التي تختص منها بقية الحشرات غالباً ، وقد منا أن الحشرات أغلب ما يكون خروجها مساءً ، ولا ريب أن اللون الأبيض والأصفر يناسبان وقت الغلس إذ تجلي فيه الصفرة والبياض ، أما الحمرة والزرقة فسلطانهما إنما يكون بالنهار ، فافتضت حكمته جل جلاله أن يتناسب الزهر واللون والحشرات في الصباح والمساء ، ويتجلى البياض مساءً والحمرة والزرقة نهاراً ، وهكذا تلك الزهرات الصفرة والأبيض تذكر رائحتها مساءً لتهدي إليها حشراتهما وتساعد الرائحة اللون على جذبها ، ولو أبدل البياض بالحمرة لم تعرفها الحشرة ، أو لم تذكر الرائحة لضعف الداعي :

تأمل في رياض الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك
عيون من لجين شاخصات على ورق كما الذهب السيك
على قضب الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك

نهاية

نقل اسر « جون ليك » عن « أرسطاطاليس » اليوناني أنه شاهد أن النحلة تذهب من زهرة إلى أخرى من نفس ذلك النوع ، وقال إنها منفعة للفريقين : النبات والنحل ، أما النبات فإن الطلع الذي

من الذكر لا يضيع بسقوطه على زهرة من نوع آخر، وأما منفعة للنحلة فإنها تعرف طريقها ولا تعير، ولا تضيع الزم في أخذ دروس جديدة عن كل زهرة، وتجاوب حتى تضيع وقتها ويذهب زمانها سدى، وهذا بعينه ما قاله تعالى: ﴿وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ﴿٦٨﴾ ثُمَّ كُلِّي مِن كُلِّ الْوَعْدِ فَتَأْكُلِي مِن شَبَلِ رَبِّكَ ذَلِكََ يُخْرِجُ مِنْهَا مَسْرَاتٍ لِّمَن تَحْتَبِعُ ۖ أَلْوَنُ ۚ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٦٩﴾﴾ [الحل: ٦٨-٦٩]، فقله: ﴿سَبَلِ رَبِّكَ ذَلِكََ﴾ أي: إن طرق ربك في الأهرار مسهلة لك من الله لا تلتبس عليك لأنها من نوع واحد من الأشجار التي أرادتها في الزمان المخصص لها، والله أعلم.

وإني لعوقب أن هذا هو عين التوحيد، وكيف يقول الله تعالى: ﴿وَأَنْشَأْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُونٍ﴾ [الحجر: ١٩]، وترى جاهلاً يقول: هذا خارج عن الدين، مع أنه لا يقين ولا إيمان إلا بمعرفة هذه البدائع، وهذا سر تأخر المسلمين اليوم عن مصاف الأمم، وعندني أنه يجب على علماء الإسلام قاطبة أن يتعلموا هذه المعارف التي أجلها علم الكيمياء، والطبيعة التي هي سر التوحيد.

وباليت شعري كيف انعكست الأحوال وأصبح ما هو أصل الدين خارجاً عنه، حتى ظن المسلمون أنها خاصة بالإفرنج، وفي كتابها هذا وكتبنا السالفة ما فيه غنى للأذكىاء، فمن أرادها للعلم فيها ونعمت، ومن أرادها لليقين فهو أفضل. ولقد أطلنا في الزهر وعجائبه وغرائبه ووضعناه في قسم النبات تعجيلاً للفائدة وإحضاراً للمسرة في الأذهان. انتهى ملخصاً من كتاب «الزهرة» الذي هو مقدمة كتابي «نظام العالم والأمم».

فائدة في الحلم

إنني في هذه الليلة ليلة الأحد التاسع من شهر نوفمبر سنة ١٩٢٤ بينما أنا أكتب في هذه العجائب بعد العشاء، إذ أخذتني سنة من النوم، فاستغرقت حالاً وأنا غير متأهب للنوم ولا متدثر، ومن عادة النوم إذا فاجأني على تلك الحال أن يصيبني فيه برد، وأكثر ما يصيبني المرض من أجل ذلك، فأنظر ماذا حصل؟ شعرت في النوم كأني سائر في الطريق ناحية «الجمالية» بمصر، وعلي ثياب ثقيلة بيضاء وفوقها سربال بني اللون مخلوق تستبين منه الثياب، صرت أشعر في الطريق بأمرين معاً: البرد الشديد والعار من كون الثياب غير لائقة، وقد وقع في نفسي أنني سأقابل صديقاً في محطة القاهرة، وأنه سيلاقيني بهذه الثياب التي لا تليق، فهذه ثلاثة أشياء: برد وخجل من الناس وخجل من سأقابه، فوق ذلك ندم على أنني تركت عبادتي، فهذه الأربعة اجتمعت في نفسي، ولما لم أستيقظ مع هذا كله جاء كلب أسود سريعاً ليقدم على عض رجلي، هنالك استيقظت وعلمت أن ذلك للمحافظة على صحتي فتدثرت حالاً وصليت العشاء ونمت هادئاً.

لعلك تقول: وأي علاقة لهذا بالرهات في الشجرات، ولم تكتب حلاً لا تفسير له؟ أقول: إن هذه الأحلام التي في الحقيقة أضغاث لا تأويل لها قد أعطيت درساً أرقى من الدرس الذي كتبه الليلة في الزهر والإلقاح وأرقى جداً.

(١) أن هناك تدبيراً تاماً لحفظ أجسامنا.

(٢) أن قوتي العاقلة نائمة، فمن ذا الذي دبر هذا كله حتى أيقظني.

(٣) أن هذا العمل ناتج من قوة عاقلة .

(٤) لنقل إن البرد الذي في المنام هو الذي أحس به ، فما الذي أحضر لي الملابس المخلوطة

لتحدث عندي خجلاً لأستيقظ .

(٥) ومن ذا الذي وضع في نفسي أنني سأقابل صاحباً أخجل أمامه ثيابي الرثة .

(٦) ومن ذا الذي أحضر صورة كلب ليكون أدعى إلى استيقاظي خوفاً من نجاسته ومن عضه .

(٧) وإذا كنا نرى في مسائل الزهر المتقدمة أن اللباب يضغط عليه البرد فيفر داخلاً إلى الزهرة

المجوفة ، وهناك يضطر لحركات توجب عملاً نافعاً للإفراج ، أليس ما هنا أدق وأحسن صنفاً ، وأن الحيلة هنا أتم ، لأنها مركبة من أعمال خيالية أثرت في النفس فأيقظت الجسم .

إن هذه أضغاث أحلام ولكنها أعمال معقولة مظلومة ، كما قال تعالى : ﴿ يَنْكُلُ نَفْسٍ لَهَا عَنِّيهَا

خَائِطٌ ﴾ [انطراق : ٤٠] ، وقوله : ﴿ لَنْ مَعْقِبَتْ بَرٍّ نَبِيٍّ يَذَّيْبُهُ مِنْ حَبِيبٍ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ ﴾ [الرعد : ١١] ،

وما يدري أن تكون هذه الأضغاث قد أقيت إلي لأضعها ها وأقارن فيما بينها وبين الحيل العجيبة

المختلفة في عالم الزهر والقاحه ، وتكون باباً لاستخراج أهل العلم ما في نفوسهم من الكنوز التي تمر عليهم وهم عنها غافلون .

وكان الله بهذه يقول لنا : أنتم نظرتهم في النبات والزهر ، ﴿ وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ﴾

[الذاريات : ٢١] . ويقول الله لنا : كيف غفلتم عما فيكم من العجائب وأنتم أرقى من الزهر والنبات .

ويقول : إنا لما عذبناك في حال نومك بالبرد وبالحر من الفضيحة الحالية والمستقبلية ويارسال كلب

عقور عليك ، وبندمك على أنك لم تلبس عباءتك ، لم يكن ذلك التعذيب منا غصاً حقيقياً وإنما هو

رحمة ، هو في ظاهره عذاب وفي باطنه رحمة ، هو في ظاهره أننا سلطنا عليك كلابنا وأذنناك بالبرد

وأعزناك وأخزيناك ، وفي الباطن أيها العبد أرحنا عنك أسباب المرض بيقظتك وراحة بدنك وصحتك

لتتوفر على هذا التفسير الذي أردنا أن يخرج على يديك لعبادنا ، كما أريناك في المنام من عشرات

السنين وأخبرناك به ، وألهمناك أنه سيكون للمسلمين شأن بعد ظهوره ، فهانحن أيقظناك وساعدناك ،

فهل هذا عذاب ؟ كلا ، بل هو نعمة ، وإذا فهمت هذا أيها العبد فقل لعبادي كل عذاب أنركه بكم في

الأرض فهو كعذابك الذي رأيته ، ﴿ نَبِيٌّ عِبَادِي أَنْبَأُ أَنَا الْعَقُورُ الرَّحِيمُ ﴾ [١١] وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ

الْأَلِيمُ ﴾ [الحجر : ٤٩-٥٠] ، وما أله إلا على هذا النحو ، فما ناري ولا إيلامي لبني آدم إلا لإسعادهم

وراحتهم ، وحاشا أن أفعل غير ذلك ، « إن رحمتي سبقت غضبي » ، وانظر قلبي ﴿ فَضْرِبْ بَنِيهِمْ

بِسُورٍ لَهُ بَابٌ بَاطِنٌ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ ﴾ [الحديد : ١٢] .

نعم إن هذا سيشكل عليكم في مسألة عذاب الكفار ، ولكن في عذابهم سر لا تعرفونه ، لا بعد

ارتقاء نفوسكم ، وهناك تفهمون .

هنا هو الذي خطر بالنفس بعد هذا العلم كتبه تذكرة للإخوان ليعلموا أن الله معهم ، وأنه مع

كل نفس ، ولكن أكثر الناس لا يحفظون مثل هذا ، وفي نفس كل امرئ من العجائب التي تمر عليه وهو

يرددها أضعاف أضعاف ما يتصوره في الكتب ﴿ وَأَنَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾ [النور : ٤٦] .

انتهى .

جوهرة في قوله تعالى :

﴿ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُسِرُّهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْتُومٍ ﴾

مع قوله : ﴿ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غَلٍّ إِخْوَانًا عَلَىٰ شُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ ﴾

إن من أعز النعم وأشرف المزايا وأسعد الأحوال أن يقف الإنسان على الحقائق ، وتصل العلوم وتتحد ويعمها ناموس واحد ، هذا هو نهاية مقاصد هذا النوع الإنساني .

إن شعور النفس بالحقائق الثابتة انتهاج لها وسعادة قصوى ، أنا أكتب هذا وفي النفس من البهجة والجمال والسرور ما لا حد له ، أنا لا أقدر أن أصف شعوري وبهجتي حينما أردت أن أكتب هذا الموصوع ، إلا حيا الله العلم والحكمة ، وإني أسأل الله عز وجل أن يجعل إشراق العلم عاماً في الأمم الإسلامية حتى يتوزوا مقاعدهم في الحياة الدنيا بين الأمم وفي العالم الباقي بعد مبارحة هذه الدار .

هأنذا الآن أدخل في موضوع الآيتين ، ولكن علام أتكلم ومن أي علم أقبس ؟ أما الذي وقر في نفسي الليلة فهو عجائب السوائل التي تتكون وعجائب الجوامد التي تكون بهيئة بلورات منتظمة ، وذلك أن بعض المواد إذا ذوبت ثم أعيدت جوامد تأخذ هيئات هندسية منتظمة قانونية ، وهذا العمل في عرف علماء الطبيعة يسمى تبلوراً ، فهذه كلمات اصطلاحية ، ومثاله ما تقدم في أشكال الثلج الهندسية المذكورة في سورة « الرعد » ، وهناك أشكال أخرى في سورة « آل عمران » ، ولكن الأولى أجمل وأوضح شرحاً وبياناً ، ولذا ذكر لك منها مسائل فأقول :

(١) مثال السائل المذكور إذا مزجت ماء بالكحول وألقيت في هذا المزيج نقطة من الزيت فإنها تثبت في وسطه وتصير بهيئة شكل كروي ، وهكذا كل سائل ترك وشأنه يكون على هيئة كروية كقطرات الندى والمطر والزئبق ، ذلك بسبب جاذبية الملاصقة ، وجاذبية الملاصقة خاصة بالمادة التي من نوع واحد كالماء وكالزيت وهكذا ، فجاذبية الأرض لا تؤثر بل المؤثر فيها دقائقها مع بعضها فتصير كروية .

(٢) إن كل نوع من المادة له بلورات ذات شكل وزوايا خاصة ، فمن المواد ما بلوراته دقيقة إبرية وزواياها صغيرة ، وبعض آخر بلوراته مكعبة وهكذا ، ومن أذاب أجساماً مختلفة في إناء واحد ثم جمدت وبحث فيها ، أمكنه تمييز بعضها من بعض بأشكالها ، بل يعرف ذلك وإن لم يعرفها حين إذابتها إلا أن هذه الأشكال متينة الصنع بديعة النظام ، جميلة الهيئة حسنة الوضع ، يحار فيها اللب ، ويعجب اللبيب من الألباس البديع ، والعقيق البهي ، والياقوت ، وسائر الأحجار الكريمة ، ففيها من دقة الصنع وغرابة الوضع ما يدهش الألباب .

وإذا أردت أيها الذكي اللبيب أن تطلع على ذلك فهناك ثلاثة أمثلة :

المثال الأول : ركب كأساً حبيبياً أو بلورياً على منصب حديد وضع

فيه عشرة دراهم ماء ، واغل الماء بقنديل الكحول ، ثم اجعل فيه حوائلي عشرين درهماً من الصودا الكاوية ، إذن ترى الصودا تذيب جميعها في الماء احار ، ثم أطفئ النار واتركه حتى يبرد ، هناك ترى بلورات على هيئة منتظمة مختلفة المقادير مع حفظ الشكل كما في شكل ٥ .

(شكل ٥)

(شكل ٧)

(شكل ٦)

المثال الثاني : أعد العمل واجعل بدل

الاصودا شياً أبيض ، فتكون البلورات على حسب هذا الشكل ٦ .

المثال الثالث : فإذا أعدت العمل بالشب

الازرق « كبريتات الحامس » بدل الشب الأبيض فإنك ترى البلورات تتكون على هذه الهيئة شكل ٧ .

ثم إنك إذا مرجت ٦ دراهم مثلاً من مسحوق الشب الأبيض مع مثلاً من الشب الأزرق ومزجت المسحوقين معاً في هاون ، ثم ذويت الجميع في عشرة دراهم من الماء الحار ، فإذا تركته حتى يبرد أمكنك تمييز بلورات الشب الأبيض بهيئتها من بلورات الشب الأزرق بهيئتها ، وبهذه الطريقة وهي أن كل مادة لها هيئة بلورية خاصة ، ترى كل مادة لا يمكن أن تخلع شكلها وتلبس غيره ، وقد ذاب في الأرض من قديم الزمان أنواع بلورات من السليكا والماس والياقوت والجمشت والفلور ، ويمكننا أن نصنع مثل ما تقدم من ملح البارود وملح الطعام ، فأما ملح الطعام فقد تقدم شكله في آخر سورة « آل عمران » ، وأما ملح البارود فإنه يتكون على هيئة إبر منشورات .

إن الإنسان ليعجب جد العجب من أنه يرى أمثال العقيق كما تقدم ، وسائر الأحجار الكريمة كلها بهيئة منتظمة صاغها الله وأبدعها وأحسنها ونظمها ، وهكذا قطع الثلج كما تقدم ، وقد يظن الإنسان أن الصقيع وقطع الثلج على الأرض ليس لها نظام كالذي ذكرناه ، ولكن إذا تأمله الإنسان ألقى ما هو متجمد متكاثف على الأرض مركباً من بلورات متفنة الصنع غريبة الشكل حسنة الهيئات وهكذا من يراقب سطح الماء وهو أخذ في الحمود يرى البلورات فيه تظهر من جوانب الوعاء مرتبة في أشكال حسنة .

قال صاحب كتاب « فلسفة الطبيعة » : وأكثر تراب الأرض مؤلف من بلورات متكسرات أو متحللة من تأثير الماء والصقيع وبحوهما ، هذا ما أردت ذكره في هذا المقام .

ألا فلتعجب أيها الذكي أشد العجب ، وكيف لا تعجب من عقول بني آدم ؟ هؤلاء الذين يعيشون ويموتون وأكثرهم لا يعلمون ، ﴿ وَلَكِنْ أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ [يوسف : ٢١] .

اللهم إني أنت الذي خلقت الجمال وجعلته يا الله محيطاً بنا من كل جانب ، وأمرحت قلوبنا وشرحت صدور جهالنا وعلمائنا معاً للأحجار الكريمة والمناظر البهجة ، كل ذلك منك لتلفت عقولنا إلى الجمال والحكمة والنظام الذي أنزلته ، ﴿ وَلَكِنْ أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ [يوسف : ٢١] ، يعلمون ظاهراً من الحياة الصغيرة ، حياة الحيوان من مأكلاً ومشرباً وزينة ، فيتزين المرء بالأحجار الكريمة وقلبه خال من زينة العلم ، فهو عن الحقائق المودعة في تلك الزينة من الغافلين ، والحقائق هنا تلك الأشكال المنتظمة ، نحن نرى الثلج ونضعه في الماء ليبرده ، ونحن لا نفكر أن هذا الثلج أشكال منتظمة متراكمة بعضها فوق بعض كأنها قطع من الماس .

اللهم إنك قد أحطت بالجمال في العوالم التي حولنا ، وأريتنا في الصودا الكاوية المتقدمة بلورات على هيئة هرمين سطوحهما متساوية بينهما قاعدة مستطيلة وهما مائلان عليها ، وأريتنا

في الشب الأبيض هيئة الهرمين المتساويين، ولكنهما قائمان على القاعدة المشتركة بينهما، وأريتاً في الشب الأزرق شكلاً مكعباً، وأريتاً في الثلج شكلاً مسدساً، وهكذا من أشكالك البديعة في نظام الأحجار الكريمة.

يا الله هذا هو قولك: ﴿وَلِإِن يَنْ شَأْىَ﴾ [الحجر: ٢١] الآية، هذا هو التقدير والميزان المنصوب، وهذا هو الحكمة والحفظ في آيات تعد بالعشرات كلهن ناطقات بحكمتك وعدلك ونظامك. اللهم إن هذا كله مستمد من اسمك الحميط، فأنت واضع الميزان في العوالم، وأنت الحفيظ، وهذا الحفظ وهذا الميزان هما المعبر عنهما في الطبيعة بكلمة «جاذبية الملاصقة»، فجاذبية الملاصقة التي وضعتها في الماء وفي العقيق وفي الشب الأزرق والأبيض والصودا الكاوية، هي التي نسميها الحفظ والوزن في قولك: ﴿وَالْوِزْنَ يَوْتِيْدُ الْحَقَّ﴾ [الأعراف: ٨]، ونسميها الإمساك في قولك: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ أَنْ تَزُولَا﴾ [فاطر: ٤١].

اللهم إن الفراغ لا نهاية له وهكذا الرمان، الفراغ الذي وضعت فيه كواكبك لا آخر له، وهكذا الرمان لا أول له ولا آخر، فهذه المخلوقات لو تركت وشأنها لتبددت، ولكنك أنت جعلت في المادة قوتين: قوة الجذب وقوة الدفع، فالحديد لا تقدر على فصلها كما لا تقدر على ضغطها، مع علمنا أن الفراغ في داخلها عظيم وهي المسام، كما أوضحتنا في غير هذا المقام، وبمكنتنا أن نقوي قوة الدفع بالحرارة، فهناك يقل الجذب ويكثر الدفع ويصير الحديد سائلاً، وإذا أبطأنا الحرارة قويت قوة الجذب فرجع جامداً، ومثل هذا يقال في الماء والثلج، وقوة الجذب من أهمها قوة الملاصقة المذكورة وهي التي بها تبقى الأجسام محفوظة، هذه الملاصقة إذا قلت أصبح الجسم سائلاً، وهكذا إذا زاد نقصها أصبح غازاً، فهذه القوة بقلتها وكثرتها كانت الحوامد والسائلات والغازات، ومن قوى الجذب قوة الالتصاق وهي التي تكون بين جسمين مختلفين مثل الجاذبية الشعرية التي في الورق النشاف والتي في جذور النبات. ومثل هذا الجاذبية العامة كجاذبية الأحجار الساقطة على الأرض المشروحة في أول «آل عمران» بإيضاح وحساب.

اللهم إن هذا هو النظام العام في السماوات والأرض، نظام واحد، تدخل في الذرة وفي الجبل وفي الكوكب، وفي كل شيء، وهذا هو نفسه قولك في هذه السورة: ﴿وَنُرْعَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ عَلٍ إِخْوَنًا عَلَى سُرُرٍ مُّتَقَابِلِينَ﴾ لا يَمُتُّهُمْ فِيهَا نَصَبٌ وَمَا هُمْ مِنْهَا بِمُخْرَجِينَ ﴿٢٨﴾.

اللهم إنه لا فرق بين ذرات القطرات المطرية في اتحادها وتكونها كرة، ونقطة الزيت فوق بعض السوائل، والهرمين المتكونين من الشب الأزرق والأبيض، المختلفين من حيث الميل والقيم والشكل المكعب في غيرهما، والشكل المسدس في الثلج.

أقول: لا فرق بين هذه كلها وبين انفصال المجرمين من الصالحين، أنت تقول: ﴿أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ صَفَاً لِّفُجَّارٍ﴾ [ص: ٢٨]، وتقول: ﴿وَأَمْتَرُوا الْيَوْمَ أَنَّهَا الْمُجْرِمُونَ﴾ [يس: ٥٩]، وتقول: ﴿إِنَّ يَوْمَ الْقِيَامِ بِقَسَمِهِمْ أَجْمَعِينَ﴾ [الدخان: ٤٠]، وتقول: ﴿فَكُفُّوا فِيهَا هُمْ وَالْقَاوُونَ﴾ [الأنعام: ٩٤-٩٥]، وتقول: ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ﴾ [طور: ٢١].

اللهم إنه لا فرق بين الآخرة والأولى ، لا فرق بين الدارين ، هاهي ذه القطرة من المطر تتجاذب ذراتها وتتحد فتصير كرة ولا تطيح في الجو ، أليس هذا بعينه قولك : ﴿ عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ ﴾ [الصافات : ٤٤] ولماذا هذا ؟ لأنهم متجانسون ، فهنا نسميها في أشكالها الطبيعية « جاذبية الملاصقة » ، وهي إحدى الجاذبات الثلاث ، والآخرين « الجاذبية الكيميائية » و « جاذبية الالتصاق » كما تقدم ، ولكيها بالنسبة للنفوس الشريفة تشاكل الطبايع والأخلاق كما قلت ﴿ هُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ فِي ظِلِّ عَلَى الْأَرْبَابِ مُتَكُونَ ﴾ [يس : ٥٦] ، وقلت : ﴿ أَخْشَرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ ﴾ [الصافات : ٢٢] الخ ، فهناك نجمع الأشكال إلى أشكالها معاً ، وتوضع في الأماكن المعدة لها ، كما نرى الأشكال عندما ، نمتد العواصر حتى إنك ترى في عملية وضع الأشكال المحتلعة وعلياتها فيما تقدم تصير متمايزة (إذا بردت ، فيمتاز كل نوع بالشكل الخاص به ، كما قلت في كتابك . ﴿ قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلِهِ ﴾ [الإسراء : ٨٤] ، وفي المثال العربي : « إن الطيور على أشكالها تقع » ، هناك أمر عام يجمع الأشكال المتماثلة وتفريق المختلفة . هذا هو الذي نراه فترى الناس ينفرون القمح في الهواء فيصير برأ معرولاً عن الثبن ، ونرى الرمال متراكمة في الصحراء ، والماء مجتمعاً في أمكنة خاصة نسميها الحار ، والهواء فوق الماء ، فكل طائفة من عالمنا تراها مجتمعة لأجل المشاكلة .

فإذا عاش الناس في هذه الأرض وهم عمي عن هذا الجمال ، فإنهم أولى بعالم اللرات والهائم ولا حظ لهم في الإنسانية ، لأن الإنسان أعطي عقلاً به يميز الحميل من غيره ، والحسن من القبيح ، فإذا مات وهو لم يدرس ما استعد له بعقله تنزل إلى أدنى دركات الحيوانية ، لأنه جهل المقصود من وجوده فعلم ظاهر الحياة ، وهو أن يعيش بما يغذيه ، وجهل حقائقها التي تبين عن سر حمي ونظام بديع يرشد النفوس إلى عالمها ، وهؤلاء هم الدين قبل فيهم : ﴿ يَقْمُحُونَ ظَهْرًا مِّنَ الْخَبْزِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غٰفِلُونَ ﴾ [الروم : ٧] ، وعالم الآخرة هو سر عالم هذه الدنيا ، لأن هذا الجمال الذي رأيته في هذه العمالة هو لسر الذي تعشقه النفوس ، وبه تصير أعلى من المادة ونستاهل أن تكون ﴿ فِي نَفْعٍ صِدْقٍ عَبْدٌ مُّبِينٌ مُّقْتَدِرٌ ﴾ [القمر : ٥٥] ، ونحب أمثالها ونعيش معهم بسلام كما في قوله : ﴿ وَتَرْغَبُنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِّنْ غِلٍّ ﴾ [الحجر : ٤٧] الخ ، انتهى .

جوهرة في قوله تعالى :

﴿ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ إِنِّي خَلِيقٌ بَشَرًا مِّنْ صَلَٰصَلٍ مِّنْ حَمَلٍ مُّسْنُونٍ ﴾

إلى قوله :

﴿ إِنَّ عِبَادِي لَنَجِسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطٰنٌ إِلَّا مَنۢ أَتٰبَعَكَ مِنَ الْغٰوِينَ ﴾

وموازنته بلغز قابس في أن جهل الخير والشر هو سبب شقاء الناس

اعلم أن هذه القصة ذكرت في القرآن مكررة بطرق مختلفة ، وقد جاءت في التوراة أن هذه القصة يتلوها ويؤمن بها نحو نصف النوع الإنساني وهم اليهود والنصارى والمسلمون ، كل هؤلاء يؤمنون بأن آدم وحواء قد أغواهما الشيطان فأكلا من الشجرة ، وهذه الشجرة لا تعين لها ، وأعم قول رأته فيها أنها شجرة معرفة الخير والشر ، وهنا أقول :

إن الله عز وجل بذر العلوم والمعارف في أرضنا بذراً، ونشرها نشرًا، سبحانه اللهم وبحمدك أرئتنا عجائب صنعك في نباتك وحيوانك وشموسك وأقمارك، فدهشنا لتفتنك فيها وإبداعك، ورأينا أنك لم تذر صغيرة ولا كبيرة من هذه المخلوقات إلا وزنتها وبظمتها وراعيتها حق رعايتها، وها هو ذا النوع الإنساني قد أرته هذه المخلوقات جميلة المحيا، بهجة المنظر، تريد بذلك شوقه لها وشوقه لعلمها، ومن أبدع ما صنعته أنك ألقيت لهم الحكمة العملية من طريقين: طريق الدين، وطريق الفلسفة بهيئة لغز واحد.

أنزلت يا الله هذا اللغز في أرضك على ألسنة الفلاسفة وعلى ألسنة الأنبياء، فأما الأنبياء فللمؤمنين بهم، وأما الفلاسفة فلمن نظروا بعقولهم، إذن أنت أنزلت علم الحكمة النظرية على جميع الناس مقلداهم ومفكرهم وجاعلهم وعالمهم. فقلت لأتباع الأنبياء إن آدم وحواء أكلتا من الشجرة فطردتا من الجنة وأصبحنا نحن في الأرض نذوق العذاب ألواناً فيها وتركنا للناس يقرؤنها ويفهمونها وألهمت فلاسفة اليونان، كما سيأتي في سورة الإسراء، أن يقولوا في خرافة يتأقنونها كاهناً عن كاهن «إن سفينكس كانت تلقي ألفازاً على الناس الذين يمرون عليها، فمن فهمها تخلص منها ومن لم يفهمها قتلت» فتقول لهم ما الخير وما الشر، وما الذي ليس بخير ولا بشر؟ وقد جاء في الكتاب المنسوب إلى «قابس اليوناني» المعاصر «لسقراط» المسمى بـ «لغز قابس» أن قابس كان يتمشى في هيكل «زحل» فرأى صورة غريبة الشكل قد رسم فيها حظائر ما بين كبيرة وصغيرة، وفيها صور رجال ونساء، وجميع كبيرة وأحوال مختلفة؛ سيأتي شرحها في سورة الإسراء كما قدمت لك؛ فجعلوا هذه الصور هي لغز الحياة فمن فهمها كان سعيداً ومن لم يفهمها كان شقيماً. وبعبارة أخرى: أن «سفينكس» المتقدم ذكرها وهي «أبو الهول» المشهور في مصر كان يقتل حالاً من لم يفهم لغزه ويبقى من فهم.

فأما هنا فلا يكون الموت حالاً، بل من جهل الخير والشر في هذه الصور التي رآها «قابس» في هيكل «زحل» قتله جهله قتلاً تدريجياً وهو في ذل وهوان مدة الحياة، لا كما فعلت «سفينكس» بالقتل حالاً. وملخص هذا أن أصل كل شر في الإنسان عند هؤلاء الفلاسفة هو الجهل بالخير إذ لا يمكن للذي بصيرة وحقل أن يختار الشر وهو يعلم أنه شر، وليس يختاره إلا لأنه تخيل شيئاً من الخير فيه فيرجع الشر في الإنسان إلى مجرد الغلط والقصور في العلم، وهذا المذهب تلقاه الرواقيون من «سقراط» فهم معدودون من أتباعه، فالجهل بالفضيلة هو منشأ الشر، ومن علم الأشياء على ما هي عليه لا بد أن يتبع علمه، فالحكمة عندهم راجعة للعلم والعمل معاً، فالخير عندهم قسمان: خير في ظاهره؛ وليس هو بخير في ذاته كالمال والصحة والجمال والولد والعيت؛ أي كل ما هو موقوف على العوارض الطارئة، فهذا تارة يكون خيراً وتارة يكون شراً، وذلك بحسب استعمالنا إياه، والخير الحقيقي: هو الحكمة والخلق الكريم الذي نتصف به، فهذا موقوف على إرادتنا، فداخل في قدرتنا، لا يسلبنا إياه سبب طارئ، وذلك لأنه ملكة راسخة في نفوسنا لا تختلف باختلاف الأوقات والأحوال ولا يتصور فيها سوء الاستعمال، فمن فاز بذلك فقد فاز بالسعادة طول حياته، إذ لا يحتاج فيها إلى شيء من الخيرات المحسوسة الخارجة عن قدرته المنوطة بالبدن والمال وهكذا، وعلى هذا يكون الناس عندهم قسمين: حكماء سعداء، وجهال أشقياء، هذا ملخص هذا المذهب الفلسفي.

أما الشجرة التي أكل منها آدم فإنها في الحقيقة ترجع إلى هذا المعنى بهيئة أخرى، وبإياه كما قل إن الشجرة أعم الأقوال فيها أنها شجرة معرفة الخير والشر، وهذا هو العجب.

اللهم إنك عممت العلم ولم تقتصره على طائفة، نشرت الحقائق وبذرتها في أرضك، ولكن نوعت طرقها؛ فالعلاسة يقولون: من جهل الخير والشر هاش شقياً، لماذا؟ لأنه يتناول الشيء ظاناً أنه خير محض فيكون شراً عليه، إلى آخر ما تقدم.

هكذا هنا آدم لما قيل له إياك أن تقرب شجرة الخير والشر، فلما قربها حصل له ولبنيه ما هو معلوم من النصب والتعب، إن شجرة معرفة الخير والشر ترجع في نيتها إلى ما تقدم، ولكنها عند العلاسة بهيئة غير ما هنا، فهناك يقال أصل الشر الجهل بحقيقة الخير والشر، ولكن هنا يقال له إياك أن تعرف الخير والشر وهنا عجب، هناك يكون الذل يتبع الجهل بالخير والشر، وهنا تكون المعرفة شراً.

أقول: إن النتيجة واحدة لأن معرفة الخير والشر في قصة آدم معناه فهم الخير والشر فهماً سطحياً ظاهرياً، والفهم الظاهري الذي يرجع إلى ما يتصوره الناس بسبب حواسهم وخیالهم هو نفسه جهل، فالمعرفة هنا هي المرور بالظواهر فهي معرفة ظاهراً جهل حقيقة، وأضرب لك مثلاً بضروب الشهوات من الولوع بالمأكول والشارب، وباقي اللذات، والإكثار من المال، فكل هذا عند أكثر الناس سعادة ولكهم فعلاً به أشقياء في هذه الحياة الدنيا وهذا معروف فلا أطيل به وإنما أذكر لك ثلاثة أمثلة: المثال الأول: إن هيئة القوى في الإنسان كهية شمعة كبيرة، وهذه الشمعة قد وضعنا فيها أربع فتائل، وهذه الفتائل الأربع لو أضأناها ساعة لفنيت الشمعة، ولو أضأناها واحدة فقط لكانت الشمعة لا تنفئ إلا بعد أربع ساعات طبعاً.

هكذا أكثر الناس ينهمكون في لذاتهم ويمدون هذا الانهماك سعادة فيشربون الخمر ويزاولون الشهوات البهيمية ونحو ذلك، فتكون هذه السعادة الظاهرية في نظرهم القصير ضعفاً لأبدانهم وخللاً في عقولهم وضياءاً لمآلهم وتقصيراً لأعمارهم، وهم نادون.

فالانهماك في اللذات كإشعال الفتائل الأربعة في الشمعة وهو شقاء باطنياً وسعادة ظاهراً، والعفة يظنها الخاهل شقاء وهي في الحقيقة صحة البدن والعقل، وسرور النفس، فهي أشبه بإشعال لمبة الواحدة في الشمعة المذكورة.

المثال الثامن: يقال إن علم النوع الإنساني اليوم أوسع مما تعلمته الأمم السابقة، حتى قال بعض أطباء القرن العشرين: إن الناس تعلموا في هذه السبع والعشرين سنة التي مضت من هذا القرن أكثر مما تعلمه من قبلنا في خمسة آلاف سنة في الطب، وهذا القول وإن كان فيه مبالغة لا يمنعنا من قراءة علومهم بل هو يفرسبها، فهناك مثلاً واحداً بما قاله الأطباء في عصرنا لتبتهج وتسعد في صحتك الجسمية كما تبتهج وتسعد بصحتك العقلية فيما تقدم: يقولون إن الجسم الإنساني مركب من ست عشرة مادة:

١- الجير: الذي يغذي العظم ويشفي الحروح، وهو في: الكرب، واللبن، ولجين التي لم ينزع زبدتها، والسبانخ، والبصل، والشمش، والتين، والنامية، والطماطم، وهكذا، فهذه كلها فيها مادة الجير التي تقوي العظم كما علمت.

٢ - المعنسيوم: وهو يساعد العضلات، ويمع الفتق، وهو في السانخ، والخيار، والطماطم، والبرتقال، والشعير، والذرة، والفمخ، والليمون، والبامية.

٣ - الكبريت: ينظف الدم، وهو صد للروماتيزم؛ الذي هو من الأمراض الباردة وهو في السبانخ، والقنيط، واللفت، والمجل الأحمر، والطماطم، والقرلة، والجزر، والبصل.

٤ - الفسفور: يغذي المخ، وهو في سمك البحر، والخس، وصغار البيض، والسانخ، وكشك الماز، والفجل، والخيار، والبسلة، والعدس الخ.

٥ - الحديد: يقوي الدم ويعطيه لون الحمرة، وهو ينفع من فقر الدم، وهو في الكرنب الأحمر والسبانخ، والريب، وصغار البيض النيء، والبرقوق، والطماطم.

٦ - الكلورين: يساعد على الهضم، وينظف المعدة كتنظيف الصابون للثياب، وهو في الكرنب والجزر، والسبانخ، والبن، وسمك البحر المالح، والفجل، والجنبة.

٧ - الملح العادي. ٨ - الصودا. ٩ - الرمل. ١٠ - الفحم.

هذه المواد العشرة من (١٦) التي تتركب منها جسم الإنسان، ونحن بعملنا وحركاتنا نفقد من أجسامنا من هذه المواد، فعلياً إذن أن تكون مأكلاتنا محتوية على هذه المواد جميعها، ومتى نقص منها واحد انحلت قوتنا واعتلت صحتنا.

إن هذا الكتاب تفسير للقرآن، وليس كتاب طب، ولكن يجب علينا أن نشرح هذا الموضوع مختصراً ليكون القارئ على بينة منه، وليخرج بفائدة علمية وعملية في آن واحد.

هذه المواد الست عشرة كلها لا بد منها في طعامنا، فلو أن الطعام نقص الجير مثلاً؛ فإن لدم يسرق ذلك الجير من العظم والأسنان، فإذا سمعت أن رجلاً أسانه ضعيفة فمعناه أن طعامه ليس فيه جير كاف، وإذا رأيت طفلاً مقعداً فاعلم أن لبن أمه ليس فيه جير يكفي، وذلك بسبب أن طعام أمه ليس فيه ما يكفي منه، وهكذا. ويقول العلماء: إن في هذه المواد ثلاث قوى تسمى كل منها «فيتامين» وهذه القوى لها مقادير معينة لا بد منها في الطعام. إن هذه المواد جميعها خلقها الله في القمح بالمقادير المعبية في الدم، القمح على حاله الطبيعية فيه الست عشرة مادة، وفيه القوى الثلاث المعذية.

الله أكبر، تركيب القمح كتركيب الدم، لماذا فعل الناس بالقمح؟ انقسم الناس فريقين: أغنياء وفقراء، ففريق الأغنياء في أكثر العالم يتخلونه فيكون لهم منه دقيق ناعم أبيض، ويتركون ما يسمى في مصر «السن والنخالة»، وهذا الدقيق اللطيف الأبيض الحميل هو الذي تأكله هذه الطبقة، وأما فريق الفقراء فإن منهم طائفة تشتري هذه النخالة وهذا السن ويأكلونهما، فعادوا يقول علماء الطب في هذا؟ يقولون: إن الدقيق الأبيض اللذيذ الطعم المذكور قد فقد $\frac{1}{6}$ اثنتي عشرة مادة من الست عشرة مادة، ولم يبق فيه إلا أربع منها وهو الربع، فتحتاج هذه الطائفة إلى تكميل ذلك من غير القمح مثل السانخ والفجل والكرنب، وهكذا مما تقدم، وأيضاً هذا الدقيق يكون سبباً في الإمساك، أما الذي فيه الردة والسن - أي الذي لم ينحل - فهو الذي لا إمساك فيه.

إذن الدقيق الذي لا ينحل فيه فائدتان: القوة النامية في التغذية، وعدم الإمساك، والدقيق المنحل فيه ربع التغذية وفيه الإمساك.

نتيجة هذا البحث

ههنا يظهر معنى خطايا بني آدم في جهلهم بالخير والشر على رأي الفلاسفة، أو في علمهم بالقص بالخير والشر كما في الدين.

انظر إلى أهل مكة فإنهم كما بلعوا لا يخلون الدقيق، وصحتهم أرقى وأقوى من غيرهم، ثم تأمل في هذا النوع الإنساني، هذا النوع الذي يسع آخره أوله جهالة، نحل زيد الدقيق فاستحسنه فقلده عمرو، فتأبعت أجيال وأجيال، فصارت ذلك عادة راسخة، ولذلك نجدنا في مصر اعتدنا أن ننحل الدقيق ويرى الطبيب الذي يعلم هذا، والجاهل كلهم يأكلون على هذه الطريقة، وهم يرون بأنفسهم كما يقرؤون في كتبهم أن هذه طريقة رديئة، ثم لا يتوبون، ويموتون وهم لا يذكرون.

ثم تأمل كيف كان الناس في عصرنا جهلاء أشد الجهالة، فتري الحكومة المصرية تعطي المسجونين خبزاً غير مخول الدقيق، فيخرج المسجون مفتول السواعد قوي العضل، وبس الطبيب لا يأكله مثله، وهكذا بقية الأمم أهدانهم ضعيفة، وأكثر الناس مرضى بضعف المعدة وهم يرون المسجونين وعرب البادية وأهل مكة في صحة جيدة، فالمترفون اتبعوا اللذة وسواهم لم يأكلوها ونالوا الصحة ولعافية.

الإنسان الأول والإنسان الحالي والإنسان في المستقبل

يظهر أن الإنسان الأول عاش عيشة فطرية، فأكل من الأشجار وأكل الحبوب بفطرتها، فقلّت أمراضه وهمومه، ونظيره عرب البادية، أما الإنسان بعد ذلك فإنه أخذ يستعمل عقله في استجلاب اللذات، وترك الطبيعة ظهرياً، واخترع ضروب المرات من تلقاء نفسه، هالك هوى وحمل وغوى، وأخذت العداوات تزداد بازدياد اللذات وطلبها، وهي المعبر عنها بمعرفة الخير والشر في الدين، أو هي جهل حقائق الخير والشر في الفلسفة.

اللهم إن هذا الإنسان تمادى في شهوانه، وهو يجهل حقيقة الخير والشر، فأخذ يجتهد في لذاته الظاهرة، وأخذ كل يحارب كلّاً، لماذا؟ لئلا اللذة الظاهرة، فهم دائماً متحاربون مختصمون لأنهم إلا قليلاً يبحثون عن ظواهر السعادة، ترى الرجل قد يملك آلاف الأفدنة من الأرض وهو لا يحتاج إلا إلى أقل جداً من ذلك، فهم في جشع مستمر، وما مثل ما يملكون المال إلا كمثله ما يأكلون فوق الشبع، كل هذا وذاك وبال عليهم.

اللهم إن الإنسان اليوم تمادى في الجهالة بشهوته وغضبه، فترك الناس مواهبهم العقلية فلم يربوها، ومزأبها الأرض ومنافعها فلم يظهرها إلا قليلاً إن النوع الإنساني اليوم معذب لأنه لم تستخرج بالتعليم قواته المخبوءة فيه الكامنة، ولو أنها استخرجت لاستخرج بها فنون النعم المخبوءة في الأرض، فالتناس لجهلهم يقاتل بعضهم بعضاً، يريد كل أن يخطف ما في يد الآخر، وكان خير لهم أن يقوموا جميعاً صفاً واحداً متعلماً، ويستخرجوا ما في هذه الأرض من المنافع فذلك يكفيهم جميعاً، إن الله خزن أرضنا وملاها بما ينفعنا على قدر حاجتنا، فإذا نحن لم نبق كأبائنا الأولين على الفطرة فنكتفي بما في الطبيعة من النعم كما هي حالنا اليوم، فليس لنا حيلة إلا بالتعليم لسائر الأمم من جهة، ومن جهة أخرى نستخرج منافع كل أرض في الدنيا، فالإنسان الأول كان في سعادة لأنه اكتفى بالفطرة

والإنسان المحالي شقي لأنه لم يكتف بالفطرة ولم يصل لنهاية العلم، وإنما اتبع الظواهر فضل، والإنسان في المستقبل هو الذي ينال العلم بما في أرضنا، وإذن يسعد على مقدار علمه، فإذا رأى الدقيق المنخول قال: لا آكله بل آكله بنخاته، فلا أكون كأبائنا الجاهلاء الذين كانوا يرمون منه القوة المغذية النافعة لهم في صحتهم لجهلهم، فالسعادة في الدنيا إما بالرجوع إلى الطبيعة؛ وإما باستكمال العلم استكمالاً تاماً.

فأما الإنسان المحالي فلم يكتف بالطبيعة ولم يبل غاية العلم، بل هو استعمل قواه العقلية فأنت بخليط من حسن وسين، وما مثل هذه المراتب الثلاث إلا كمثل الإيمان، فمن الناس من يؤمنون بالأنبياء بلا بحث وهم العامة، ومنهم من يشك في كلامهم، وهذا الفريق قسمان: قسم وصل إلى الحقيقة فصدقهم بعلمه فرأى أن نهاية العلم تشابه ما عطر عليه العامة، وقسم أخذ في البحث ثم قال: خير لي أن لا أبحث بل أكذب، وهذا الفريق مسكين، فلا هو مع العامة ولا هو مع الخاصة، فهذا كذب بلا دليل وأخذ في اتباع الشهوات، فكان العامي أفضل منه، هكذا نرى الأعراب في البادية الذين مآكلهم أقرب إلى الفطرة أصح أجساماً من أبناء المدن، وأبناء المدن لا يسعدون البتة إلا إذا وصلوا في العلم إلى أعلى الدرجات، فالأولون بالطبيعة قاصون، والآخرون بالعلم التام مرتقون، وسوى هذين بين هؤلاء وهؤلاء مذهبون معذبون.

المثال الثالث: ما يزاوله الناس من أكل السكر الصناعي مع أن الفاكهة الفصل منه، وما يقتربون من النفس في اللبن والدقيق والحليب.

قد ذكرت لك ما فعله هذا النوع الإنساني في الأغذية كالقمح، وأذكر لك الآن ما وقفت عليه أنا بنفسى وجريته، ذلك أنى قرأت منذ بضع سنين مقالاً للدكتور «جاستون دورفيل» يقول: إن السكر من الأغذية المهلكة لأجسادنا، وإن الناس في عصرنا قد اعتادوا أن يتناولوا منه أربع قطع إلى ست فوق الغذاء الكثير، ولا جرم أن ذلك يحكم على الجسم بازدياد الحركة بإفراط ممرض عميت.

إن أكل السكر الصناعي يحدث فينا أرقاً شديداً، قال: ولقد منعت من شكواي الأرق من أكل السكر فشفوا منه وناموا مطمئنين.

إن السكر ليس يكون إلا دواء وليس يكون غذاء، إذن هو صار دافع، فليجنبه المولعون والسياسيون وجميع ذوي الأعمال الجلوسية، أما دوو الأعمال الحسدية كالزراع والصناع فهو نافع لهم، وعلينا أن نمنع الأطفال من هذا السكر الصناعي، ذلك السكر الذي لم يكن معروفاً لأبائنا - يريه الأوروبيين - منذ ثلاثة أجيال، فكانوا أبطأ منا انحطاطاً في قواهم وأقوى أجساماً، ثم عطف على السكر وضرره ضرر المشروبات الروحية، فجعل خطر السكر يقرب من خطرها.

ويقول الدكتور «كاثون» في كتابه «ثلاثة الأغذية المميتة»: إن ما يستهلكه الناس من اللحم قد بلغ ثلاثة أضعاف ما كان عليه قبل ثلاثين سنة، وهذه الزيادة في اللحم يضاف إليها المقادير المأكولة من السكر ومن المواد الكحولية، ولذلك نشاهد أن السل الرئوي والسرطان يجتاحان ١٣٠ ألف نسمة كل سنة، والمجانين كانوا سنة ١٨٦٥ م ١٤ ألف نسمة، فصاروا ٧١٥٤٦ سنة ١٩١٠، والمتحرون بلغوا ثمانية أضعاف ما كانوا عليه منذ بضع سنين.

وأجار الدكتور «جاستون» لأصحاب الأعمال الجلوسية أن يتعاطوا من السكر كل يوم قطعتين ومعهم منه ومن الأعذية الاحتراقية كالشاي والعجنيات مساءً، ويقول: إن السكر الطيبي يكفي حاجتنا وهو موجود في الفواكه فهو فيها ذائب حي، أما في السكر الصناعي فهو محروم من الحياة ومن القوة المفنطازيسية فهو غذاء ميت.

هذا ملخص ما اطلعت عليه في هذا الموضوع الذي يجعل السكر واللحم والخمر أخوات في الإهلاك، ولكن جعلوا السكر واللحم دواءين، فهما ينفعان ويضران، وضررهما منسوب على أصحاب الأعمال الجلوسية مثلي، ومنفعتهما لميرهم على تفصيل فيه، فانظر أيها الذكي حالي إذ ذاك.

كيف كانت حالي عند قراءة هذا الموضوع

كنت لي سن من «الشايا» التي في مقدم الأسنان وهي مقلقة «متعنة» تريد أن تسقط، ولا يمر أسبوع حتى تعطيني إنذاراً وهذا صورته «أقلعي»، فكنت أضغ إصمعي عليها فتعيل مبلاً شديداً حتى أظن أنها ساقطة لا محالة، ثم أتركها وهكذا مدة شهور كثيرة لا أذكر عددها، وفي آخر إنذار وضعت يدي عليها لأسقطها، وكان أهل بيتي أمامي، فقالوا لي: إنها لا تريد السقوط دعها فقد كنت تعالجها فتبت بعد ذلك، فتركها ناوياً الرجوع، فاتفق أني اطلعت بعد ذلك على ما كتبه لك الآن، وقد كنت إذ ذاك أشرب القهوة والشاي وأضغ السكر فيهما، وهكذا كنت أتعاطي قطع السكر، وأنا رجل مدرس ولي بعض مقالات إذ ذاك وكتب، فرأيت القول منطوقاً عليّ، فتركت القهوة والشاي والسكر وقلت: إن هذه تمنع نومي وتضرني ضرراً شديداً، وما كنت لأعلم أن اللثة وضعفها حاصل من تعاطي السكر، وأن ميل سي للسقوط من ذلك الضعف، فمرت أسابيع وشهور وهذه الثنية على حالها ثابتة، بل هذه مع سنين ولم أتلق من هذه السن إنذاراً كما كانت تفعل سابقاً، بل لا أفرق الآن بينها وبين ما حولها، هذه هي حالي الآن وأنا أحمد الله إذ أقلمت عن هذه العادة فكانت النتيجة قوة عامة في الجسم، ونشاطاً لم أعهد، من قبل، وقوة في المعدة.

تذكرة

اللهم إنك أنت الذي خلقتنا وجعلتنا في هذه الأرض، وجعلت الجهل هو الداء الأكبر لنا. اللهم إني تعلمت في الأهرام العلوم الدينية، وتعلمت في المدارس العلوم التي يسمونها دنيوية، وألفت كتباً واطلعت على كتب الأوروبيين، ومضت لي سنون وسنن وأما ذائب مجدد، ومع ذلك بقيت جاهلاً، جهلت أن السكر يضرني، جهلت ذلك لأن العادة المستحكمة وسوء الملكات وشيوع أكله بين الناس جعله أمراً مألوفاً.

اللهم إنك أنت الذي خلقت العواكه وأنت الذي ملأتها سكرًا، وقلت للحيوان وللقرود ولأهل البادية: كنوا فواكههم وكنوا حبوبيهم، فأكلوها ولم تر ضرراً عند هؤلاء الناس ولا الحيوان إلا قليلاً. لقد أبار العلامة ابن خلدون أن أهل البادية الذين هم أقرب إلى الفطرة أبعد عن المرض. ويقول علماء البيطرة: إن الحيوان الذي لم يذلل الإنسان بعيد عن المرض، والمرضى لا يفترس إلا الحيوان الذي يعيش معاً، فالمرض تابع للمدينة وهذا بيت القصيد، الإنسان خرج على الفطرة والطبيعة واستخرج السكر، ذلك السكر الذي خلقه الله في الطبيعة بحال متوسطة، فرأى الإنسان أن

يستعجل اللذات فاستخرجه فأكله فأضر به . ذلك لأنه لم يفعل ما فعل الحيوان والإنسان الفطري ، فاتع اللذة ولم يقف عند الفطرة ، ترك الإنسان فطرته الأولى وحرم من الشمس التي كانت تعطي قوة لآبائه ، فأخذ الأطباء يقولون : تتكونوا في الشمس زمناً ما لتقروا ، وأمروا التلاميذ بالحركات التمرينية لتموئهم ما فقدوه من الحركات المقوية للجسم عند طلب المعاش . الإنسان خرج عن الفطرة الأولى ، وهو الآن بين فكي الأسد وقد كثر الضرر والمريض .

عقاب الله للناس أكثره على الجهل

هأأت ذا أيها الذكي رأيت الله عاقبي ، عاقبي على جهلي لأنني جهلت أن السكر يضر اللثة فأكلته فأضر بها ، وأقول : إنك أنت اليوم معاقب على أمور كثيرة تجهلها وأنا كذلك ، إذن العقاب على الجهل هو العقاب العام ، [لأفكيف أعاقب بقلقلة سني وأنا مجتد في العلم ، ولكن جهلت هذه المسألة أنه عقاب معجل عجله الله في الدنيا ، وهكذا سيكون له نتائج في الآخرة .

ألم تر أن الإنسان إذا اختلت صحته تسوء أحواله ؟ ومتى ساءت أحواله ساء خلقه وقصر في أمور كثيرة مع أهله وولده وأصحابه وأعماله ، وهذا يتبعه ذم في الدنيا وعقاب في الآخرة ، كل هذا سر أكل آدم من الشجرة ، هي شجرة معرفة الخير والشر .

فآدم وأنا وأنت أكلنا من شجرة معرفة الخير والشر ، لأننا عرفنا أن السكر ألد من الفاكهة ، فقلنا : هذا خير منها فأكلناه ، فهذه المعرفة السطحية التي يقول الله فيها : ﴿ قَدْ لَبِئْنَا بِعُرُورٍ فَلَمَّا ذَاقَا شَجِرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْءَ ثَمَرُهَا ﴾ [الأعراف : ٢٢] ، هي التي أوقعتنا في الأمراض والآلام ودل الحياة .

إن الإنسان ترك الفطرة وعاش في المدن وأخذ يتناول الشهوات استعجالاً لها ، فقال الله لبعض عباده : ﴿ أَذَقْتُم مَّهِينَكُمْ فِي حَيَاتِكُمْ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا فَالْيَوْمَ نُجْزِي عَذَابَ الْهَوَى ﴾ [الأحقاف : ٢٠] وقال في سورة « الأعراف » استتباعاً لقصة آدم وأكله من الشجرة : ﴿ يَتَّبِعْ آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا ﴾ [الأعراف : ٣١] ، والإسراف من نوع الاقتراب من شجرة معرفة الخير والشر التي هي الجهل بحقائق الخير والشر عند العلاسعة كسقراط وتابعيه كما تقدم .

ولا جرم أن الحير يسمو في النفس ، والشر كذلك ، كما قال تعالى : ﴿ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا ﴾ [البقرة : ١٠] ، وقال : ﴿ وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ زَادَهُمْ هُدًى وَاتَّبَعُوا تِلْكَ طَرِيقًا ﴾ [محمد : ١٧] .

[إن الخير ينمو كما تنمو الشجرة ، والشر كذلك ، لذلك سمي شجرة ، والساس ذاقوا اللذات الظاهرية فعدوها خيراً فانكبوا عليها ، وهامهم يذوقون العذاب ألواناً ، وأخذ كل يحتال على لذاته بإيذاء غيره ، وقد عم الجهل جميع الطبقات في نوع الإنسان ، كل ذلك بسبب اتباع اللذات الظاهرية ، وسأينها في فصول :

الفصل الأول : غش اللبن

حرص الناس على الدرهم والدينار فأخذوا يفسنون اللبن بالماء ، وقد أثبت انعام « هوار » أن اللبن سبب في إصابة ٥٠ في المائة من الذين يمرضون كل سنة بالحمى التيفودية ، و١ في المائة من أصحاب الحمى الحصبية ، و٧ في المائة من الذين تعثر بهم الدفتريا ، وقال : إن السبب أن اللبن يمتلئ بالحيوانات الذرية التي تحدث هذه الأمراض ، وهذه الحيوانات تكون في الماء الذي يضيئه الباعة إليه ، ويريد الطين

بلة: (١) إذا نزعته منه فشده. (٢) أو خلط ما حلب منه اليوم بما حلب أمس. (٣) أو أضيف إليه النشا أو الدقيق أو بياض البيض.

الفصل الثاني: الغش في البن

البن المسحوق الذي يباع عند «البدالين» يضاف إليه مسحوق «الآجر» الطوب المحرق وبعض الأتربة ورماد الفحم الحجري، فأما حب البن الأخضر فإن أهل «لبننة» لم يجدوا من ٩١ منه سليماً من الغش إلا ١٣، والباقي بن صناعي يصنع من نشارة الخشب العادي، ورميل، وخشب «الأكاجو»، وحجر الطلق، وحجر «البلمباجين» الذي تصنع منه أقلام الرصاص.

الفصل الثالث

مباحث الدكتور «بارودي» الكيماوي بوزارة المعارف المصرية

لقد بحث الدكتور المذكور البن وقال كما تقدم، والنزلة، فقال: إنه وجد كثيراً منها مغشوشاً، وأنه اشترى سمناً من ٤٣ بقالاً فوجد الغش في ٤١ منه وواحد مشكوك فيه وواحد فقط لا غش فيه. وقال في الزيت: إنه زنج إما ظهراً وإما غير ظاهر زناخته، أي تغير رائحته واختفاء الرائحة بأعمال خاصة، وقال: ما زيت الزيتون إلا خيال وهكذا. وقال في الملح: إن فيه ١٥ في المائة من كربونات الصودا وهذا غش يجعل المعدة قلبية لا تستطيع الهضم وقال في الخل: إنه غير خل وإنما هو حامض الحليك مخفف بالماء وفي حوامض معدنية تحدث في الجسم ضرراً بليغاً وقال في البن: إنه لم يجد فيه المادة الفعالة في البن «الكافيين»، بل هذه المادة استخرجت منه قبل سحقه، ووجد في البن طيباً وفي بعض آخر مسحوق العول. وقد وجد المستر «مورس» في أبي فرغاص نوعاً من البن مركب من الفول و«لشكوريا» يعني «السريس» والطين. وقال في المشروبات الغازية: إن فيها للرريخ وحامض الكبريتيك ولفنتة، وهكذا من المواد السامة المعدنية أو العضوية، والماء الذي تصنع منه غالباً يكون قذراً. وقد في الدقيق إن الناس في مصر لو شاهدوا صنع الخبز الذي نأكله ما أكلوه منه لقمة واحدة، وذكر أن المحال التي يصنع فيها الخبز تكون مظلمة، ويوضع في العجين ماء قذر، وأنه وجد أنواعاً من الدقيق فيها مواد غريبة ٢٠ في المائة من «الطلق» نوع من الحجر، وكذلك أنواعاً أخرى مفضة، وهذا كله يجعل الدقيق مضراً مهلكاً من الوجهة الصحية.

هذه هي الصورة المصغرة لحياتنا في المدن، وبها يظهر أن لنا، وبنا، وخرنا، ودقيقتنا، ولواد الغازية التي تأتي لنا فنشرها، كلها قاتلات لنا، بهول المؤلف: عند طبع هذا حصل إصلاح كبير جداً في الخبز.

خطابي لأهم الإسلام

أيها الأمم الإسلامية، هذا كتاب الله تعالى، والله يقول فيه: إن آدم لما عصى، أي: وعصى يوه، عتراهم الذل ورجعت معصيتنا لاتساع الشهوات، فكان ذلك بذراً، وكانت سائر الشهوات ممرعة كفر وع الشجرة.

أيها الذكي انظر لما حصل لي: جهلت أن السكر ضار بالثقة فلم يعفر الله لي هذا الجهل فتدققت نبيتي، ولم يعف الله عني حتى علمت فتركت السكر، وما أنا وما سني التي تدققت؟ أنا

رجل كبير السن إن لم أمت اليوم فغداً، وسني تذهب معي، ولكنني اليوم أكتب لكم أيها المسلمون، أنا لست بصبيب ولكن الصورة المكتوبة هنا من كلام الأباء في مصر وفي غير مصر، والكتابة رسمية، فلا ينبغي عليها كلامي مع المسلمين وأقول: إن الله لم يغفر لي جهلي بالسكر وضرره.

فلتعلموا أيها المسلمون أن الله لا يغفر لنا جميعاً جهلنا بما تقدم، انظروا انظروا، نحن نشرب اللبن والبن ونشرب المواد العازية من زجاجاتها ونأكل الخبز المصنوع عند الخبازين، وقد ثبت العشى ثبوتاً لا يشك فيه ويتبعه الأمراض المتنوعة، أليس هذا هو عين قوله تعالى: ﴿قَدْ لَبِئْنَا بِعُرُورٍ﴾ [الأعراف: ٢٢] الخ، وهامي ذه سوءات الإنسان بدت في الشرق والعرب. لماذا هذا؟ لأننا قد بدأنا نخرجنا عن الفطرة وتصرفنا في أمور الحياة.

دواء هذا الداء

لا دواء لهذا الداء إلا باتباع قوله صلى الله عليه وسلم: «المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً»، ومعنى هذا أن الخباز وبائع اللبن والجندي والأمير والملاح، كل منهم موقف على الآخر، فليقم في كل قطر من أقطار الإسلام قوامون على الشعب يفتشون كل صغيرة وكبيرة ويعاقبون الخباز والخبان وكل ذي صناعة حصلت مه هفوة صغيرة، وليكن في الأمة علماء بكل حرفة وفن، ولوق ذلك لتعلم الأمة كلها تعليماً إجبارياً، وليجعل كل متعلم فيما يميل إليه، والله خلق الأميال والقرائن على مقتضى المصلحة؛ كما في كتابي «أين الإنسان».

المسلمون مأمورون بالصلاة جماعة وإن لم يفعلوا ذلك عاقبهم الإمام، هل كان ذلك في الدين عبثاً؟ ألم تر أن المصلي إذا كان مريضاً لا يعقل الصلاة وربما انقطع عنها، والصلاة واجبة، وعلى الحاكم أن يجمع الناس لها، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ومستحيل أن تتم الصلاة إلا بصحة ولا صحة لمن أكلوا وشربوا سموماً كما ثبت رسمياً في الشرق والغرب.

نحن الآن نشرب السم، ونأكل السم في بلادنا، فهل هذه الحياة تطاق؟ وإذا كنا نأكل ونشرب ونحن جاهلون الضرر فإله يؤاخذنا وإن كنا لا نعلم، لماذا؟ لأن الجهل ما غير مفطر، وإذا كان جهل المسلم بفروض الوصوء يعاقبه الله عليه يوم القيامة، فجهله بأمور الصحة التي تتوقف عليها الصلاة لم يرد في الدين أنه يعاقب عليها، ولكن الله يعاقبنا فعلاً في الدنيا، فإله عجل عقاب الجهال بأمور الحياة والصحة في نفس الدنيا، فليس ذلك يحتاج إلى رسول يرسل لنا ويقول احفظوا صحتكم، بل أخذ يعاقبنا على جهل الصحة قبل مجيء الرسل وبعد مجيئهم، والرسل أكدوا ذلك بأمرنا بالمحافظة على الصحة، وليس معنى هذا أنني وأنت نعرف كل علم فهذا مستحيل، وإنما أنا وأنت كالبيان يشد بعضه بعضاً، بل الأولون والآخرين كالبيان لأنني أنا قرأت كتب المتقدمين وقرأت قولي هذا المتأخرون، وعلى ذلك فيفيض كل امرئ من علمه على غيره، ويعم التعليم العام ونشرات الأطباء ومحافظات الحكومات وهذا كله داخل في دين الإسلام الذي أمر بالصلوات وهدد بالعقاب عليها وعلى بقية أركان الإسلام والله هو تولى عقاب المقصرين في أمور الحياة، فمن عطل أرض الله ومنع زرعها لينتفع بها الناس فهو ظالم مدنن، والأمة التي تعطل مواهب بنيتها فلا تعلمهم تذل بين الأمم.

عموم الغش في المدينة الحاضرة وقوله تعالى :

﴿ إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ﴾ [الأحزاب: ٧٢]

هاهنا ظهر تفسير هذه الآية ، يقول مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز أبادي الشيرازي في كتابه المسمى « القاموس المحيط » في قوله تعالى : ﴿ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ ﴾ ، أي : فأبين أن يخنها وخانها الإنسان . انتهى .

فيصير معنى الآية أن الشمس والكواكب والجبال وجميع ما خلق الله حفظت الأمانة التي استودعتها ، فلا خيانة عند السحاب ولا الهواء ولا الجبال ، الجبال فيها مخازن المعادن ، والبحار فيها الماء ، فرأيناها تعطينا أمانتنا ولا لمجدها ، والطبيعة كلها قائمة بالصدق ، فنحن نبذر القمح فلا يكون فولاً ، والفول فلا يكون قطناً .

عبرة

هأنت ذا أيها الذكي تقرأ هذا الكتاب وأنت ذو صفة ما ، إما زارع ، أو تاجر ، أو صانع ، أو قاض ، أو سياسي ، فإن كنت في المدن فإن الخبز الذي تأكله من السوق ، أو من عند الخباز ، والبن ، والبن ، وجميع ما في الزجاجات المقفلة كالغازوزة ، كل ذلك فيه غش ولا علم لك به ، وهناك الضرر المتوالي الذي يتهي بمرض وآلام ، مع الجهل بسببه .

الله تعالى أوجب أن يكون الناس جميعاً متضامين ، وهذا هو المسمى فرض الكفاية ، فلتنظم أحوال الأمة كلها ، إن الإنسان ظلوم جهول ، قد ظلم الناس بفهم فيما يأكلون وما يشربون ، وهذا الغش أضرم من الغش في المحرمات الظاهرة ، فعقابه أشد لأن ضرره أعم ، وإذا عوقب الإنسان لفعله قوم لوط بسبب الابتعاد عن النساء الذي به يكون الولد فما أكثر الموت والعقم ، وخراب بفش اللبن والخبز والدقيق ، ويكون العقاب أشد من الله على الفاشين ، فالإنسان بهذا ظلوم وهو أيضاً جهول ، لأنه بهذا قتل أبناء جسده جهالة لمنفعة حقيرة ، فإن كنت في المدينة فاسع في النظام العام مع بقية الهيئة الحاكمة ، وإن كنت في القرى فأنت أقرب إلى السلامة ، لأن الخبز واللبن لا عش فيهما لأشهما من منزلك ، وإن كنت في البادية فالغش أبعد عنك ، وخير للذين في المدن أن يكون خبزهم بأنفسهم وإن كان فيه مشقة عليهم ، وأن لا يشربوا من تلك الزجاجات الغازية ، ولا من محال شرب القهوة المعروفة . يا الله ، ما أكثر العلم في المدن وما أعظم الجهل وأكثر الغش . انتهى القسم الأول من السورة .

القسم الثاني

قد علمت أيها الذكي أن القسم الأول جمع زبدة هذا العالم ، فذكر المعاش من نبات وحيوان وهواء وسحاب ، ثم ذكر الإنسان وتدرج به إلى أن أوصله إلى جنة أو نار ، هذا وصف الدارين ، ثم أخذ هنا يرتب على ذلك قائلاً : ﴿ نَبِيٍّ عِبَادِي أَنْبَى أَنَا أَلْقَفُورُ الرَّحِيمِ ﴾ وَأَنْ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ [الحجر: ٤٩-٥٠] ، وذلك حاصل ما ذكر في الجنة والنار المذكورين . ولما كان ذلك يدعو إلى طلب برهان حسي لأن الآخرة لم تروها ولم نطلع عليها ، شرع سبحانه يذكر لنا قصتين حصل العذاب

فيهما في الدنيا للمكذبين ، فهنا كالدليل التاريخي على ما سيحصل في الآخرة ، فقال : وبشهم عن الملائكة الذين نزلوا عند إبراهيم فسلموا عليه ، فقال : إني وجل منكم فاذهبوا ، فبشروه بإسحاق ، فتعجب من بشرهم وكيف يرزق بولد وقد مسه الكبر ، وهذه عجيبة ، ﴿ فَلَوْأَ بَشَّرْتُكَ بِالْحَقِّ ﴾ [الحجر : ٥٥] فلا تكن آيساً إنه لا يقنط من رحمة الله إلا من صل فلم يعرف نعمته العامة وفضله الشامل ، ثم قال : ما شأنكم أيها المرسلون ؟ فأخبروه بأنهم أرسلوا إلى قوم لوط لإهلاكهم ، ﴿ إِلَّا أَن لُّوطٍ ﴾ [الحجر : ٥٩] ، ما عدا امرأته فإنها مع قومها ، ثم دخلوا على لوط فأكرههم وأوجس منهم خيفة ، فقالوا له : قد جئنا لعذاب قومك ، ثم أمروه أن يسير بالليل هو وأهله ولا يلتفت منهم أحد إلا امرأته ، وكان ما كان من أهل المدينة ، وأهم أرادوا فعل الفاحشة بهؤلاء الأضياف ، وكيف تألم لوط وجرت بينه وبينهم محاورات وهم يأبون إلا أن يفعلوها ، وهو يدافعهم بالحجة ويقارعهم ، وذكرهم أن الزواج بنساء قومهم أفضل وأشرف ، فأنزل الله بهم العذاب ، وهذا ملخص القصة إلى قوله تعالى : ﴿ إِنِّي فِي ذَلِكَ لَشَهِيدٌ ﴾ [الحجر : ٧٧] ، ثم أتبعها بقصة أصحاب الحجر إلى قوله : ﴿ فَمَّا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴾ [الحجر : ٨٤] .

ولما أتم القصتين أخذ سبحانه يبين ما يترتب على هذا من علم الأخلاق ، فأفاد أنه إذا كانت هذه صفة الإنسان وأنه مثاب ومعاقب ، وأن ذلك حاصل فعلاً في الدنيا وتتمها الآخرة ، فإذا الأمر متقن لا خطأ فيه ولا حطل ﴿ وَكُنْ شَيْءٌ عَذَابٌ مُّبْتَدَأٍ ﴾ [الرعد : ٨] ، فلا بد لكل عمل من جزاء كما تقدم في عجائب المخلوقات ﴿ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ ﴾ [الحجر : ٨٥] ، فلا ترك همزة ولا ذنباً إلا حاسبنا فاعله عليه وعذابه ، فلا تهتم بهم ﴿ فَاصْفَحْ أَصْفَحْ لَّجَبِيلٍ ﴾ [الحجر : ٨٥] ، إن ربك خلاق الخلق عليم بهم فكيف يترك المذنب بلا عقاب ، كلا .

ولما كانت هذه النتائج التي مرت في هذه السورة بديعة محكمة ، فمن خلق المعاش ، إلى نبات إلى حيوان ، إلى إنسان ، إلى جنة ونار ، إلى تاريخ ، إلى راحة النفس ، من هذه النتائج أن كلاً ينال ما لدمت يده ، كان ذلك داعياً أن توقن أن هذا القرآن عجيب وعظيم ، وأنه ليس غيره أعظم منه ، ولذلك أمره أن لا يمدح عليه صلى الله عليه وسلم إلى ما في هذه الدنيا من المال ، وأن لا يحزن على عدم اتباعهم دين الإسلام لأنه سعيد بما أعطى ، إن القرآن غني بما لديه من البرهان .

ولما أثلج صدره بما لديه من الثروة العظيمة والغنى العلمي ، وأن هذه الثروة العقلية فوق كل ثروة وغنى ، ونهاه عن اعتبار ما سواه ، أمره أن يتواضع للمؤمنين لأنهم أعوانه على بث هذه الثروة العقلية في سائر الناس ، فهذا تنمية لها في هذا العالم الإنساني ، وأمره أن ينذرهم أن من حالف يعذب في الدارين كما حصل لأولئك الاثني عشر الذين اقتسموا أطراف مكة ، وكل منهم ينفر الناس من لدين بوجه من الوجوه ، فهذا يقول : ساحر ، وهذا يقول : كاهن ، إلى آخر ما تقدم .

ثم أقسم الله بذاته وبربوبيته ليسألن هؤلاء المقتسمين جميعاً عما قالوه في القرآن وفي الرسول ، ثم أمره أن يجهر بما أمر به وأن يكف عنهم ولا يلتفت إلى لومهم على إظهار الدين وتبليغ الرسالة ، وكيف تلتفت إليهم أو تخاف منهم وقد رفعنا عنك مؤنة المستهزئين ﴿ الَّذِينَ يَحْتَقِلُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا ءَاخِرًا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴾ [الحجر : ٩٦] عاقبة أمرهم ، ﴿ وَلَقَدْ عَلِمْنَا لَكَ بِصِيقِ صَدْرِكَ ﴾ [الحجر : ٩٧]

باستهزاتهم وقولهم الفاحش، والجليلة البشرية تأبى ذلك فيضيق الصدر فافزع إلى الله تعالى فيما نابك بالتسبيح والتحميد يكفك شرهم ويكشف الغم عنك، أو نزعه عما يقولون حامداً له على أن هداك للحق وقل سبحان الله وبهيمده وكن من المصلين، ولقد كان صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر يادر؛ أي: فزع إلى الصلاة، ويقول العارفون: إن الصلاة متى كانت بحضور القلب أشرق الباطن وزال الحزن عن القلب، وينفسح وينشرح الصدر فتعلو النفس عن هذه المادة واعلم أن مثل هذا لا يعرف إلا بعد التجربة، ومن لم يبل هذا الحظ لا يتصوره، فإذا أردت ذلك فصل وأنت حاصر القلب وهناك ما يسرك، فالعبرة بالعمل.

جوهرة في قوله تعالى: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّمُتَوَسِّعِينَ﴾

المتوسعون هم المتفرسون، والفراصة - بالكسر - اسم من قولك: نفرست في فلان الخير، وهي إما ما يوقعه الله في قلوب أوليائه فيعلمون بذلك أحوال الناس ويكون لهم إصابة حدس ونظر وثقت، وإما ما يحصل بدلائل التجارب والخلق، وبذلك أيضاً تعرف أحوال الناس، فالمتوسم هما هو الناظر في سمة الدلائل وسمات الأشياء وصفاتها وعلاماتها.

يقول الله: إن فيما جاء في قصة لوط الذين تركوا النساء واتبعوا الفاحشة الشقاء في الرجال، فأخذتهم الصيحة فصار عالي القرية سافلها لآيات لأصحاب الفراسة، وهنا ينظر المسلمون ويفكرون هل هذا القرآن نزل لأجل هذه القصص وحدها، ولا متفرس في الإسلام إلا فيها، فإذا قرأ المسلم القرآن يفيض النظر عن أحوال الأمم المحيطة بنا وعن أحوالنا، ويقول: إن قوم لوط أهلكهم الله بفعل الفاحشة ووضع الشيء في غير موضعه، أم المسلم المتوسم يقول بفراسته وعقله المصبي: المشرق، لماذا أهلك الله قوم لوط، ويجب بأنه أهلكهم بإخلال نظام الأمة، ذلك أن النساء إذا تركن تعطلت الأرحام وقل النسل واكتفى الرجل بالرجل، وهذا هو الهلاك، لأنه إذا قل النسل شيئا فشيئ بهذه المخازي ضاعت الأمم، ثم يفكر هذا المتوسم فيرى أن قوم هود هلكوا بمعاص مثل قطع الطريق وإتيان المنكرات، وقوم شعيب هلكوا بسبب نقص الكيل والكيزان، ونتيجة ذلك خراب مدنها، فيستج المتوسم من ذلك نتيجة واحدة وهي أن هلاك المدن وضياعتها يرجع لأمر واحد وهو الإخلال بالنظام العام، ونجت هذا ما لا حصر له من المعاصي، ومعلوم أن عذاب الآخرة بعد عذاب الدنيا.

ثم يقول المتفرس في الإسلام: لأنظر حال الأمم اليوم إسلامية وغير إسلامية، وأحكم أيهم أحق بالبقاء وأيهم أقرب إلى الهلاك، وإننا يقول ذلك لأن المتوسمين ليسوا في كل الأمم إلا مسلمين، كلا، بل الله الذي خلق الناس خلق المسلمين، وقد جعل لكل أمة متوسمين، فهل يكون في الأمم متوسمون، والمسلمون يحرمون من هذا النوع؟ كلا ثم كلا، بل المسلمون أولى بهذه الصفة، ألم يقل الله فينا: ﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ﴾ [آل عمران: ١١٠]، فإذا كنا خير أمة فمتوسمنا خير متوسم، بل ورد في حديث غريب عن أبي سعيد الخدري عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: «اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله، ثم قرأ: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّمُتَوَسِّعِينَ﴾» أخرجه الترمذي.

وحينئذ يقول المتوسم المسلم: أنا أولى بالتوسم والفراصة، بل أنا المؤيد من الله، والحديث يشهد لي، فيقول: لأنظر نظراً صادقاً لأمم الإسلام وأمم الفرنجة.

موازنة بين أمم الإسلام اليوم وأمم الفرنجة بطريق الفراسة الخاصة بالمتوسمين

الفرنجة قد أحاطوا الكرة الأرضية بأسلاك برقية، ومدوا فيها طرقاً حديدية، واستخرجوا نعم الله المعدنية وغيرها من باطن الأرض، وفوق ذلك استعملوا الأمواج الكهربائية التي لا سلك لها في أوروبا وأمريكا.

اللهم إنك أنت ذو الجلال وذو الجمال، أنت الذي ملأت الأرض والجو والسماء بعملك، ولكنك متكبر لا تعطي النعمة إلا لمن يطلبها وهذا من رحمتك، ولو أنك أعطيت النعم لنا جزافاً لجهلنا قدرها وأصعناها، كأبناء الرجل الغني الدين ورثوا أرضاً وملكاً، وهم لم يتعبوا فيه، فصرفوا أذلاء في الطرق والشوارع وهم خاسرون، لهذا أنعمت على القوم الذين طلبوا نعمك المخوفة، تلك المواهب التي خرسها في جوفنا فوق رؤوسنا وفي الهواء المحيط بنا، هناك قوة كامنة بديعة هي قوة الكهرباء، تلك القوة اللازمة لما يسمى «الأثير» ذلك الأثير الذي يملأ هذه الدنيا وقد غرقت فيه أرضنا وشمسنا وكل كوكب وكل قمر، هذه الكهرباء تقوم الآن بإذاعة الخطب والأنباء والقصص والأغاني والموسيقى، فمن تكون عنده آلة لاستقبال تلك الكهرباء الحاملة لما ذكره سمع الخطيب والمغني وأمثالهما، وبين القائل والسامع جبال وبحار وقارات، فيسمع من في برلين نغمات من في الولايات المتحدة، وهكذا تنتقل الصور من بلاد إلى بلاد، ويخاطب الناس بعضهم بعضاً بالتليفون بين أوروبا وأمريكا، ويرى المتخاطبان صور بعضهما، وهما الآن لا يريدون الاقتصار على ما ذكره بل يريدون أن يرسلوا الكهرباء من محطات خاصة فتنبعث في الجو وتستعملها من يشاء لما يشاء في أي مكان وزمان، بحيث تدور به الآلات في المصانع والمعامل، وبه نضاء المصاييح في كل مكان، وبه تجري السيارات بلا بنزين ولا احتراق داخلي، والمصاييح المضاء تتخذ ضوءها من الهواء، ومتى تم هذا - وهو قريب - ترى الناس يطبخون ويغزلون وينسجون ويديرون آلات الحراثة وسقي الأرض والطحس والخبز والقطر البرية والسفن البحرية، كل ذلك كما يشاؤون بآلات تصنع لذلك، فلا فحم ولا بنزين ولا بترول، بل هناك الكهرباء وهي القوة الخفية التي لجهل كنهها ونعرف عملها، وليس هذا أمراً خيالياً بل ابتدأ الناس بصنوعه، فقد أثبت الدكتور «فيليس توماس» المهندس بشركة «وستنهوس» الكهربائية الأمريكية في خطبة خطبها أمام جماعة من المهندسين الأمريكيين في يونيو الماضي سنة ١٩٢٧ أن هذا الموضوع خرج من حيز الفكر إلى حيز العمل، وبرهن على ذلك بأن أخذ مصباحاً كهربائياً غير متصل بسلك، ولكنه متصل بقضيب من النحاس طوله نحو متر، ووقف على مسافة مترين من أنبوب مفرغ، فلما أديرته الآلة المتصلة بالأنبوب المفرغ وخرجت منه مجاري القوة الكهربائية التي انقطعت بها القضيب النحاسي من الفضاء، فأثار المصباح الكهربائي المتصل به، هذا هو الذي تم في نفس تلك الخطبة منذ ثمانية أشهر.

ومعنى هذا: أن الكهرباء أمكن انطلاقها في الهواء بلا سلك، ولم تقتصر على نقل الخطب والصور والكلام، كلا بل أضاءت المصباح وغداً ستضيء مصابيح على أبعاد مختلفة، وتدير الآلات في المطاحن والمحارث والآلات سقي الأرض الخ.

الطرق التي يبحثها القوم اليوم لنقل الكهرباء

يقول المهندس «يلرد» إنه يبنى برجان : أحدهما على مقربة من القطب الشمالي ، والثاني على مقربة من القطب الجنوبي ، وهذان البرجان تولد فيهما الكهرباء بما في تلك الأصقاع من الفحم المخزون والبترول ، وهذان لا يمكن نقلهما إلى الأصقاع المعمورة لطول الشقة وبعد المسافة ، وتلك الكهرباء المرسله منهما تمر في الجو المرتفع في طبقات الهواء العليا ، وهو أصح موصّل لأموّاج القوة الكهربائية ، وهي طبقة لطيفة لا تفقد الأمواج كثيراً من قوتها في اختراقها ، فأما عند اختراقها الهواء عند سطح الأرض فإنها تفقد كثيراً منها .

وهناك اقتراح آخر وهو أن تبنى أبراج على قمم الجبال الشاهقة مثل جبل «مكتلي» في الاسكا وجبل «هوتني» بكاليفورنيا ونحو ذلك ، ولكهم يفضلون الأول لما تقدم . ومتى تم ذلك تنتقل الإنسانية من حال إلى حال ويعيش الإنسان في جو مشحون بالكهرباء فيستخدم ما شاء منها بلا تعب ولا مشقة . هذا نظر القوم في أمر الكهرباء من جهة عمومها لسائر الأقطار مع سهولتها للعموم في جميع الأعمال ، وهذا أمر لا يزال في معرض البحث والتفكير كما رأيت .

كيف تجري الطائرة ألف ميل في الساعة ؟

وهاهم الآن يفكرون في سرعة الطائرة التي تطير الآن عشرات الآلاف من الأميال في الساعة ، ويريدون أنها تطير ألف ميل ، ومعلوم كما ستراء في أول سورة «النحل» عند قوله تعالى : ﴿وَنُخَلِّقُ مَا لَا تَحْتَسِبُونَ﴾ أن الطائرات على قسمين : طائرات ترتفع في الجو وتطير بسبب خفتها عن الهواء كان تكون مملوءة بالأكسروجين ، والأكسروجين أخف من الهواء ، وعلى ذلك ترتفع فيه إلى حد ما ، وهذه تسمى «بالونات» ، وطائرات لا تكون أخف من الهواء بل هي أثقل منه ، فهي أشبه بالطير في جو السماء ، ومعلوم أن الطير أثقل من الهواء لأن الهواء أخف من الماء ٨٠٠ مرة ، والطير يقرب ثقله من ثقل الماء ، وهذه الطائرات يرفعها في الجو ويسيرها تلك المحركات الدائمة التي تدفع الهواء بسرعة حركاتها ، فترتفع الطائرة ونسير إلى الأمام في الجو بحلولها محل الهواء الذي طردته تلك المحركات في الطائرة ، هذا ما هو عليه الطائرات اليوم ، ولكن القوم الآن يقولون : معلوم أن الكرة الأرضية محيطها حوالي ٢٤ ألف ميل ، وهي تجري في الساعة الواحدة من الغرب إلى الشرق حوالي ألف ميل ، فما المانع إذن من أننا نرتفع بالطائرة إلى أمد بعيد في الجو بحيث لا يكون للأرض على الطائرة سلطان الجاذبية ، إذ الجاذبية تقل كلما ابتعد الجسم عنها ، ومتى وصلنا إلى ذلك المكان أوقفنا الطائرة ، وحينئذ نترصد الدقيقة أو الثانية التي وصلت فيها الأرض في جريها إلى المكان الذي قصدناه ، ثم ننزل بالطائرة على ذلك المكان في الأرض بلا كلمة ولا تعب ، وعلى ذلك يمكن الإنسان أن يسافر ألف ميل في كل ساعة ، وفي الساعتين يقطع ألفي ميل وهو لم يبرح مكانه ولا أضاع مائلاً في جري الطائرة ؟ فالأرض قامت بجريها مقام الطائرة ، ومعلوم أن الأرض تقطع في جريها في كل ساعة ١٥ درجة من الدرجات الأرضية . انظر الدرجات الأرضية المذكورة في سورة «البقرة» عند الكلام على اختلاف الليل والنهار في قوله تعالى : ﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ [البقرة : ١٦٤] الخ ، هذا ما ابتدأ القوم يفكرون فيه .

اقتراب تعميم التلفون الأثيري

أما الأمور التي اقتربت أن نعم وقد قطعت شوط الفكر وشوط العمل كما تقدم هنا فهي التلفون الأثيري «المسرة» التي في الأثير، وماك ما جاء في جرائدنا المصرية يوم الاثنين ١٦ يناير سنة ١٩٢٨ في باب التفرقات:

نيويورك في ١٤ يناير سنة ١٩٢٨: شهد عدد من العلماء أمس عرضاً الغرض منه الدلالة على أن نقل الصور الأثيري قد بلغ من التقدم درجة تؤهله للاستعمال العام في المنازل، فرأوا اللوحة الموضوعة فوق التلفون الأثيري قد أصبحت وظهر فيها وجه رجل يعالج بيده آلة في بعض المصانع الكهربائية على بعد ثلاثة أميال من مكان العرض، وكان يدخل سيجارة يتصاعد منها الدخان، وسمعت أقواله بوضوح تام، ثم ظهر وجه شابة تعزف على «الهندولين» وكان اللحن الذي تعزفه مسموعاً واضحاً، ثم تناولت بيدها كتاباً مصوراً ظهرت صورته للحاضرين جلية، وكان القرار أن الجهاز ليس معداً تماماً للأسواق، ولكنه أفضل من أي جهاز آخر من هذا النوع عرف للآن. اهـ. هذا ما سينظره المتوسمون في أمم الإسلام من جهة أمم الفرنجة.

أمم الإسلام في نظر المتوسمين من علماء الإسلام

ينظر هؤلاء المتوسمون فيعجبون ويقولون إن المسلمين في أقطار الأرض اليوم هم المتوسمون بالجهل، بحيث إنك ترى غير المسلم في كل أمة هو المتعلم، والمسلم غير متعلم، فترى الرجال والنساء في إنكلترا وألمانيا وأمثالها وهكذا الممالك المتحدة، كل هؤلاء رجالهم ونسأؤهم متعلمون، وعلى قدر ازدياد العلم تزداد الثروة، ثم ينظرون فيجدون اليابان التي هي أمة شرقية قد قرأت علوم القوم وصارت مثلهم، بل غلبت دولة من دولهم، ثم ينظر المتوسمون فلا يجدون أمة إسلامية لحقت بتلك الأمم إلا قليلاً، فلماذا هذا، أهذا طبيعة الدين؟ كلا، فالدين هو الذي حرك تلك الأمم بالواسطة كما تقدم في سورة «التوبة» موضحاً عن العلامة «سديو» الفرنسي، فاقراء هالك إن شئت، أم هذه طبيعة هذه الأمم، كلا، فهذه الأمم هي التي كان لها القدر المعلى في المدنية، إذن من أين هذا؟ فيجدون أن هذا من جهل القائمين بأمر الدين وطريقة تدريسه من عهد بعيد وقرون تبلغ نحو تسع كما هو واضح في مواضع من هذا التفسير، ثم يصرب هؤلاء مثلاً بما حصل أيام طبع هذه السورة، وهو أن ملك الأفغان «أمان الله خان» قد خرج من أوطانه ليرحل في أرض الله شرقاً وغرباً، فزار الهند ومصر، وهو الآن عند كتابة هذه الأسطر في إيطاليا ويتوجه إلى إنكلترا وأمم أخرى، وقد فرح به المسلمون في مصر فرحاً شديداً لأنه أخرج الأعداء من بلاده فصارت بلاده مستقلة تمام الاستقلال، فيقرؤون في الجرائد المشورة بمصر يوم ٢٤ ديسمبر سنة ١٩٢٧ ما نصه:

«يقول المهندسون: إن بلاد الأفغان غنية بالمعادن، وآخر تقرير لهم في ذلك هو تقرير المهندسين الطليان في سنة ١٩٢٣، وقد جاء فيه أنواع المعادن وأمكنة وجودها، وهي الفحم الحجري، والحديد، والفضة، والذهب، والياقوت الأحمر، والكبريت، وسلفات النحاس، والملح، وملح البارود، والرقيق وقد عثروا على ينابيع المياه المعدنية، ولكنهم لا يلتفتون إليها كثيراً، ولم يستخرج حتى الآن شيء من تلك المعادن، وأرادت الحكومة أن تمنح الشركات الإيطالية والأمريكية بعض الامتيازات ولكنها عدلت

عن ذلك مراعاة لشعور الشعب الذي كره الأجانب، لذلك فكرت في إرسال بعثة علمية صناعية إلى أوروبا للاختصاص في أمر المعادن واستخراجها». اهـ.

هذا ما يقرؤه المتوسمون من علماء الإسلام ويوازنون بين أمم وأوروبا وأمم الإسلام، وإنما يوازنون بين الفريقين، لأن المانع الذي منع أمة الأفغان من سرعة الرقي ليس خاصاً بها، بل هذه صفة عامة في الأمم الإسلامية المتأخرة.

إن الملك «أمان الله خان» يريد الإسراع في الرقي، وهكذا كل المتورين في أمم الإسلام يريدون ذلك، فإذا عاروهم رجال الدين؛ بأن فهموا أمثال ما يكتب في هذا التفسير؛ أسرع الرقي إلى بلاد الإسلام، كما أسرع سابقاً في بلاد اليابان، وإن تباطأ علماء الدين وبقيت دراسة الإسلام على ما هي عليه هلكت هذه الأمة هلاكاً لا مناص منه، كما هلكت أمتان عظيمتان في زماننا وهما أهل أمريكا الأصليون، وأهل استراليا الأصليون، فهؤلاء لما دخلت عندهم المدنية الأوروبية ولم يجاروا القوم هلكوا وانقرضوا إلا قليلاً.

ثم يقول المتوسمون في بلاد الإسلام من علمائهم: إن الله أهلك قوم لوط بسب أنهم ﴿بَدَلُوا بَنَاتَهُنَّ اللَّهُ كُفْرًا﴾ [إبراهيم: ٢٨]، وما هي نعمة الله؟ هي أرحام النساء التي تربي لنا الأجنة ليعمروا أرض الله، فتركها الناس وأتوا الرجال، فلا تكون ذرية، إذن هذه قاعلة وهي: أن كل من بدل نعمة الله كُفْرًا يهلك، وهذا كما في قوله تعالى على لسان إبليس: ﴿لَمْ أَتَشْكُرْ بَنِي أَنْفُسِهِمْ وَمَنْ خَلَقَهُمْ وَعَنْ أَنْفُسِهِمْ وَعَنْ شَعَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ﴾ [الأعراف: ١٧]، ولا معنى لشكر النعمة إلا علمها والانتفاع بها، ومن لم يعرف النعمة لم يشكرها، فإذا كان من عطّلوا أرحام الناس أهلكهم الله فمن باب أولى من عطّلوا ما في باطن الأرض من المعادن وما في الجو من الكهرباء وما فوق الأرض من قطع متجاورات معلومات بالخيرات.

ألا إنما مثل المسلمين في نومهم عن خبرات ربهم إذا داموا عليها كمثّل دابة دامت في معلف الدواب على التبن، فلا هي متفعة به، ولا هي تركت الدواب تأكله. ثم يوازن المتوسمون المسمون: (١) بين قوم استخرجوا ما بأرضهم من المعادن ووجهوا وجهتهم شطر القطبين يريدون أن يمثلوا الدنيا نوراً من نور الله المخبوء في القطبين، لأن الله هناك فحماً ويترولاً لا يمكننا الانتفاع بهما إلا بما قدمناه.

(٢) وبين آخرين قصروا في كل شيء، حتى إن معادتهم المخبوءة في أرضهم معوا أنفسهم ومنعوا الناس منها، أفليست هذه الأمم إذا دامت على ذلك — لا سمح الله — يفتصب عليها أشد من غضبه على قوم لوط وقوم هود وقوم شعيب، لأن أولئك الهالكين عطّلوا نعم الله أقل من تعطيل المسلمين ليوم لنعم ربهم، ومن هذا ما تقدم ذكره في سورة «إبراهيم» قريباً من أن دولة خلفاء بني عثمان التركية ملكت بلاد فلسطين وملكها قبلهم دول إسلامية، وهم جميعاً يجهلون ما بالبحر الميت من العناصر والمواد النافعة لرقي المسلمين، ومنعوا الأمم الأخرى أن تستخرجها حتى إذا دخل الإنجليز عرفوا قيمتها، وهامهم الآن يستخرجونها وفيها ما قيمته تتجاوز ما عند جميع المسلمين في الأرض من المال.

إذن الجهل عام في أمم الإسلام غاية الأمر أن «أمان الله خان» ملك الأفغان يريد رقي بلاده عاملاً مجداً وليس خاملاً كملوك بني عثمان، فعسى أن يكون من المفلحين، ثم يحكم هؤلاء المتوسمون حكماً عادلاً على أمم الإسلام فيقولون الآراء التي في هذا التفسير وأمثالها قد أخذ المسلمون يتلقونها بالقبول، فأغلب الظن أنهم أخذوا يسرون في سبيل الرشاد، وهذه الآراء جميلة، فستمع رجال الدين في أقطار الإسلام قريباً.

وسيقوم المسلمون قومة رجل واحد لحوز علوم الأمم، فأكثر الظن أنهم قريباً فائزون، فإن لم يصدق الظن باتباع هذه الحقائق فإنهم والعياذ بالله هالكون وأول الرايين هو الأولى. والحمد لله رب العالمين. اهـ.

خطاب المؤلف لأمم الإسلام

أيها الأمم الإسلامية: هذه المذكورات هنا حقائق، وعلى من اطلع على هذا من أهل العلم في أمم الإسلام أن ينشرها في المساجد والمجامع وفي كل مكان، فلا يترك مجلساً ولا نادياً ولا جماعة إلا أذاع هذه الآراء بينهم.

أيها الأمم الإسلامية، إن ربكم عدل، وهو بالمرصاد، عطتكم نعم الله في الأرض، ومنعتم أنفسكم وعباد ربكم عن الانتفاع بها، فهل ظنتم أن الله خلقها لتعطلوها؟ كلا، والله إن الله لا يعجز للناس منع كرمه وفضله عن عباده.

وهأنتم أولاء ترون بأعينكم أن الأمم القوية تسمى فتملك الضعيفة المعطلة لنعمة الله، وهذا أمر محتم، نعم استقلت دولة الأفغان ودولة إيران ودولة الترك ومملكة الحجاز، وهكذا بلاد اليمن.

فلتعلموا أيها المسلمون أن هذا الاستقلال لا يدوم إذا بقيتم على ما أنتم عليه من جهلكم بنعم الله في أرضكم، فلا بد أن تؤخذ مكم عاجلاً أو آجلاً، أما إذا حفظتم أمانة ربكم واستخرجتم كنوزهم ونفعتهم أنفسكم والناس، فأنتم شاكرون باقون في أرضه.

الم تعلموا أن الله يجعل الأضعف طعمة الأقوي، خلق الله في الأرض نباتاً وخلق في النبات دوداً يأكله، والدود حيوان والحيوان أرقى من النبات، ولكن الدود لا سمع له ولا بصر ولا شم ولا ذوق، وإنما يمتص بجذبه فهو ضعيف، فخلق الله له طيوراً تأكله كأبي قردان، وذلك لأمرين:

الأمر الأول: أن هذا الدود ضار بالزروع، والزروع نافع للإنسان، والإنسان أرقى من في الأرض، لذلك أرسل الله هذا الطير لأكله.

الأمر الثاني: أن هذا الدود ضعيف، وأبو قردان مثلاً قوي، فجعل الضعيف طعمة للقوي، فللطير أعين وأذان تمتع بنور الشمس، وتسمع بواسطة الهواء، وتمتع بالأرض والهواء، ولا شيء من ذلك للدود، لذلك جعل غذاءه للكامل، هكذا إذا بقي المسلمون - لا سمح الله - كما كانوا في القرون المتأخرة، فإنهم يكونون أشبه بالدود والأمم أشبه بطير أبي قردان، ولنا وطيد الأمل أن المسلمين سيرتقون، ﴿وَلِلَّهِ غَنِيَّةُ الْأُمُورِ﴾ [الحج: ٤١]. ﴿وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [الرمر: ٧٥]. اهـ.

جوهرة في قوله تعالى

﴿وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ مَبْعَأً مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ﴾ لا تَعْدُنْ عَيْبَكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَخَفِصْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿٨٨﴾

لقد علمت فيما سبق أن السبع المثاني هي «الفاتحة والقرآن الكريم» معطوف عليها عطف الكل على البعض، إذن يكون ملخص الآيات: إنا أعطيناك العلم فأبالك أن ترغب في لسات الدنيا أو تزاحم أهلها، وكيف ترغب في ذلك وقد أوتيت القرآن الذي فيه غنى عن كل شيء، فلا تشغل قلبك وسرك بالالتفات إلى الدنيا والرغبة فيها.

ويروى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا ينظر إلى شيء من متاع الدنيا ولا يلتفت إليه ولا يستحسنه، وقوله: ﴿وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ﴾ [الحجر: ٨٨]، أي: ولا تعتم على ما فاتك من مشاركتهم في الدنيا، أو: لا تحزن على إيمانهم إذا لم يؤمنوا.

روى مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، فهو أجدر أن لا تزدروا نعم الله عليكم». قال عوف بن عبد الله بن عتبة: كنت أصحب الأغنياء لما كان أحد أكثرهما مني، كنت أرى دابة خيراً من دابتي وثوباً خيراً من ثوبي فلما سمعت هذا الحديث صحبت الفقراء فاسترحت.

واعلم أن هذه الآية موافقة لما جاء في أول السورة إذ يقول الله تعالى: ﴿ذَرْنُمْ يَأْخُذُوا وَيَنْتَقِبُوا مِنْهُمْ الْأَمْلَ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ﴾ [الحجر: ٣]، فهناك احتقار للذات والمال، وهنا تصريح بطلب غنى الطرف عن تلك الأموال والأحوال.

عجائب الفلسفة اليونانية والرومانية

وكيف أتى بها وبخير منها القرآن بعد اضمحلالها

وهذا من أعجب معجزات القرآن

يقول الله ها: ﴿لَا تُسَنَّ عَيْبَكَ﴾ [النخ، ويقول في أول السورة: ﴿ذَرْنُمْ يَأْخُذُوا وَيَنْتَقِبُوا مِنْهُمْ الْأَمْلَ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ﴾ [الحجر: ٣]، ويقول في أول سورة «الكهف»: ﴿إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ رَيْسَةً لَهَا يَنْتَقِبُ إِلَيْهِمْ أَحْسَنُ عَمَلًا﴾ [الحجر: ٣]، ويقول في سورة «الكهف» أيضاً: ﴿تَمَانُ زَائِنُونَ رَيْسَةً الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ الْعَمَلُ حَتَّى يَرْجِعَ رُبُّكَ قَوَابِلًا وَخَيْرٌ أَمَلًا﴾ [الحجر: ٣]، يعني وهذه الزينة لا بقاء لها وإنما الباقيات الصالحات من الأعمال أفضل، ويقول في سورة «البقرة»: ﴿وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ﴾ [البقرة: ١٩٠] وهكذا أكثر سور القرآن تذكر فيها هذه المعاني.

فلننظر الآن إلى علوم الأمم السالفة السابقة على النبوة المحمدية، ذلك أن اليونان والرومان كانوا هم القائمين بالفلسفة قبل التاريخ المسيحي، ونبع من بين اليونان «سقراط» و«أفلاطون»، و«أرسطاطاليس»، ثم إن أمة الرومان احتلوا بلاد اليونان وأخذوا فلسفتهم وقرروها ونسخ فيها ما يعنون مثل «شيشرون» و«سبكا»، ولقد كان من حكماء الرومان رجل يقال له «أبيكتاتوس» وكان عبداً بروما لصاحب الشرطة على عهد الإمبراطور «نيرون»، ولما رآه سيده أنه فيلسوف تركه يقرأ الفلسفة

والحكمة، وكان على مذهب «الرواقين» وذلك سنة ٩٤ للميلاد، فلما صدر أمر الإمبراطور «قرمطيانوس» بإخراج الفلاسفة من إيطاليا هاجر إلى بلاد اليونان ومات بها، ولا يعلم تاريخ موته، وهو من أشهر المتأخرين من الرواقين، وله حكم ما تزال متداولة بين الناس من القرن الثاني إلى الآن، ومحاورات نشرها تلميذه «أريانوس» والموجود منها الآن في العالم أربع مقالات من الثمانية الأصلية فمن حكمه: «إن روح الإنسان لها نسبة إلى نور الإله بل إنها شرارة من ذلك النور» هنا تعبير مجازي وفيص من ذلك الجوهر، وأهم ما في الفلسفة أن تبحث عن تطهير أخلاقنا لتكون أحراراً.

وملخص مذهبه يرجع إلى كلمتين اثنتين الصبر على ما يؤولها، والصبر عما فاتنا، يقول: إن الحرية أن يكون الإنسان متصرفاً في أفكاره كما يشاء، والمعدة في ذلك أن يفرق بين ما هو متعلق بقدرتنا وما هو غير متعلق بها، أما ما هو متعلق بقدرتنا فهو صميمنا وأفكارنا وإرادتنا، وأما الباقي فهو من غير المقدور لنا، فعلينا أن نتحمل ما يلحقنا من الأذى إذا عرض وأن نصبر على ما فاتنا إذا فات، وبالجملية عدم الاكتراث بالأشياء الخارجة عما التي هي غير مقدورة لنا، ويجب علينا أن نظهر الباطن ونجد في ذلك حتى نحس بالنور الإلهي هنا الذي حجب عنا، ثم علينا أن نعين الإخوان من سائر النوع الإنساني لأن الله هو رب الكل وجميعهم تحت كلائته ورحمته.

إذن ملخص مذهبه: صبر على أذى، وصبر على ما فات، وحب لله، وحب للناس، وهذا كله لا يتم إلا بتطهير الباطن، وهاك بعض حكمه:

الحكمة الأولى: كل ما في الطبيعة فهو إما أن يكون موقوفاً على قدرتنا، أو غير موقوف على قدرتنا، أما ما هو بقدرتنا فهو اعتقاداتنا وعواطفنا وأميالنا ومكروهاتنا وجميع الأفعال الصادرة منا، وما هو غير موقوف على قدرتنا هو البدن والمال والصيت والمناصب، وبالجملية كل ما ليس من فعلنا.

الحكمة الثانية: إن ما يتعلق بفعلنا لا عائق له، وما لا يتعلق بقدرتنا فهو ضعيف مضطرب أجنبى عنا.

الحكمة الثالثة: ينفي لك أن تذكر أنك إذا تخيلت فيما هو غير حر، ولبما هو ليس بقدرتك أنه بقدرتك، فإنك لا تزال مضطرباً حزيناً شاكياً الله والناس، بخلاف ما إذا اعتقدت فيما هو لك أنه لك، وفيما هو لتترك أنه لتترك، فقد لا تجد لأفعالك عائقاً، ولا تعمل شيئاً وأنت كاره، ولا يكون لك عدو، ولا يلحقك ما يؤذيك.

الحكمة الرابعة: إذا أردت إدراك هذه الغاية الشريفة فعليك بالاجتهاد، وعدم التواني، والزهد في بعض الأشياء، والإمساك عن بعض، والمراقبة على نفسك، فإنه لا يمكن لك أن تجمع بين طلب ما هو خير في ذاته وطلب المال والمناصب، فإن فعلت فقد يفوتك كلا طرفي ما تقصده، أما المال والمناصب فلأنك قد طلبت الخير الحقيقي، وأما الخير الحقيقي فلأنك قد طلبت المافع الآخر.

الحكمة الخامسة: إذا عرض ما يؤذيك فقل له إنك لو أهم ولا شيء غيره، ثم عرضه على الأصول السابقة وخصوصاً على الأول، فانظر هل هو في قدرتنا، أو مما ليس في قدرتنا؟ فإذا كان من غير المقدور فلا يلزم أن يمسك بشيء.

الحكمة الثانية عشر: إذا أردت أن تعيش هنيئاً فلا تطلب أن تكون الحوادث على وفق مرادك بل فليكن مرادك على وفق الحوادث.

الحكمة الثالثة عشر: إن المرض يعوق البدن؛ وليس يعائق للإرادة إلا إذا وافقته، إذا كنت أعرج مثلاً فهذا نقص يعوق رجلك؛ ولا يعوق حرية باطنك، فإذا تأملت في بقية الحوادث تجدها كلها منها يعوق شيئاً مخصوصاً، وليس يعائق لك في فكرك.

الحكمة الرابعة عشر: كل ما عرض لك من الأمور الخارجة عنك فانظر في نفسك تجد أن لك فضيلة خاصة لمقاومته، فإذا كان عليك امرأة جميلة فابحث في نفسك تجد فيها العفة تعودت ذلك ولم يكن لأوهام خيالك قدرة عليك أبداً.

الحكمة الخامسة عشر: لا تقل في شيء أتلمته، بل قل إنني أرجعته، فإذا مات ولدك فقل إنني أرجعته، فإذا قلت إنه قد تعدى علي غاصب جبار؛ فأقول لك فما يعنيك على يد من استرده من كان فقد أعطاه لك، فما دام بيدك فتصرف فيه كما يتصرف في مال الغير، وكما هو الطريق يتصرف في متاع المنزل الذي حل فيه.

الحكمة السادسة عشر: إذا أردت أن تتقدم في الأخلاق الكريمة فلا يرد عنك قول الناس فيك أنك معتوه سفيه لعدم اكتراثك بالمكاسب والمال، ولا تجتهد في أن يراك الناس عالماً، وإذا أخذوا في احترامك فكن على حذر من نفسك، واعلم أنه يصعب الجمع بين استقامة الباطن وشغل البال بالمكاسب؛ إذا ما تعلق الباطن بأحدهما أهمل الآخر.

الحكمة السابعة عشر: إذا طلبت أن زوجك وأصدقائك يعيشون على الأبد فإنك من السفهاء إذ ليس ذلك إلا لطلب من أراد أن ما ليس بقدرته يكون بقدرته، وأن ما لغيرك يكون لك، وكذلك إذا أردت من عبدك أن لا يأتي بخطأ أبداً فإنك على مثل ذلك من السفاهة إذ تريد أن لا يكون طبيعة العبد على ما هي في الحقيقة، وإذا أردت أن تبلغ مرادك فلا تريد إلا ما في قدرتك.

الحكمة الثامنة عشر: إن كل من قدر على مع ما نريده، أو إكراهنا على ما لا نريده فهو رضاء، فإذا أردت أن تكون حراً فلا تطلب شيئاً مما لغيرك، وإلا فقد تكون عبداً لا محالة.

الحكمة التاسعة عشر: كن في الحياة كمن دعي إلى وليمة، فإن قدم لك الطعام فخذ منه قدر حاجتك ولا تزد، وإذا أبعث عنك فلا تمسكه، وإذا لم يأت به بعد فانتظر واصبر، ولا ترفع صوتك في نداء الخادم، فكن مثل ذلك فيما يتعلق بالزوج والبتن والمال والمناصب جديراً بمنادمة الملائكة، فإن كان في قدرتك التمتع بذلك فاحتمرت وزهدت فيه فقد لا تكون ندب الملائكة بل شريكهم في الملكية.

الحكمة العشرون: إنك في هذا العالم كالشخص في الملعب، لتمثيل الشخص الذي عينه لك رب الملعب، فلا يعنيك كونه طويلاً أم قصيراً، فماذا عين لك تشخيص الفقر فليس عليك إلا أن تقوم بذلك، وكذلك إذا فرض عليك أن تشخص أعرج أو سلطاناً أو إنساناً من جمهور الناس فليس عليك إلا الوفاء بخططك على قدر طاقتك، وأما تعيين الشخص فهو من غيرك.

الحكمة الحادية والعشرون: إن أحييت أن لا تغلب فلا تدخل من القتال إلا ما تيقنت الغلبة

الحكمة الثانية والعشرون: إن الأذى الذي يلحق الضرب والشتم ليس من الضرب والشتم بل مما تتحمله من ذلك، وإذا أغضبك أحد فاعلم أنه ليس هو الغضب لك بل ما تعلق بك من التصور، وعلى ذلك فاجتهد حتى لا تذكرك أوهام خيالك، فإذا دفعتها وانتظرت برهة من الزمان فقد تيسر لك أن تكبح نفسك وتتصرف فيها كما شئت.

الحكمة الثالثة والعشرون: ليكن نصب عييك دائماً الموت، والجللاء عن الوطن، وسائر ما يستعظمه الناس من المهولات لا سيما الموت، فلا يدخل ضحك شيء من الأفكار الخبيثة، ولا تكن حريصاً على شيء مزيد حرص.

الحكمة الرابعة والعشرون: إنك إذا تفرغت لطلب الحكمة فلا تلبث وقد أخذ الجمهور في لسخر منك والهرو، يتساءلون عنك أنه لقد صار فيلسوفاً من يومه، من أين له هذه الحكمة وهذه النخوة، أما أنت فاسكت عنهم، ولا ياخذلك الكبر والعجب، والزم ما تراه أفضل، وأحسن قدر طاقتك، وأعد مريضاً قد فرضه عليك الإله؛ كالجندي جعل له مكاناً يحرسه ولا يرح عنه؛ واعلم أنك إذا داومت ولم تتوان في جهدك سيعجب بك من كان بك يسخر، بحلاف ما إذا راعك قولهم فتوانيت فقد لا يزيدهم ذلك إلا استهزاء منك واحتقاراً.

الحكمة الخامسة والعشرون: إذا أحببت أن تعرف وأن يعجب منك الناس فقد احفظ بك حالك إلى أسفل ما كنت عليه، فاقنع بأن تكون حكيماً، وإن أحببت أن ترى حكيماً فلعين نفسك. انتهى ما نقلته مما كتبه الأستاذ «مستلانة» الطلياني الذي ترجم هذا من اليونانية.

ويقول علماء الفريجة: إن هذه الآراء هي الشائعة؛ وأمثالها في كلام الصوفية في الإسلام. ويقول «أبيكتاتوس» المذكور أيضاً هو وقايس اليوناني المذكور فيما سيأتي في سورة الإسراء؛ وهكذا فلاسفة الإسلام مثل الإمام الغزالي في الإحياء ما ملخصه: إن الخير المحض هي الحكمة، والشر المحض هو الجهل، أما المال والولد والصيت وقهر العدو وأمثالها فهي ليست بخير ولا شر، ويكون الخير والشر بحسب ما يقارنها لا بها هي؛ كما يرى كثير من ذوي المال والصيت في شقاء مستمر، والعكس بالعكس.

هذا ما أردت ذكره بمناسبة قوله تعالى: ﴿وَلَا تُؤْنَسْ عَيْبُكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعَ بِهِءَ أَزْوَاجًا مِّمَّنْهُمْ﴾ [طه: ١٣١]، وهكذا ما يناسبها من آيات القرآن. وهكذا قوله عز وجل: ﴿فَأَمَّا الْإِنْسُ إِذَا مَا ابْتَنَنَ رَأْسَهُ فَأَسْرَمَهُ وَنَعْنَعَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهْمَرْتَنِي ﴿١٦﴾ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَنَنَ فَقَدَرَ عَيْنَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهْمَرْتَنِي ﴿١٥﴾﴾ [الحج: ١٥-١٦] ويقول: ﴿يُتَحَسَّبُونَ أَنَّمَا يُبِئُهُمْ بِعَمَلِ آلِ قَيْنٍ ﴿٥٠﴾ سَارِعٌ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَلْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿٥١﴾﴾ [الأنعام: ٥٠-٥١] ويقول: ﴿فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْآخِرَةِ الَّذِينَ تَرْمَقُ أَنفُسَهُمْ وَهُمْ كَكَاةٍ ﴿٥٥﴾﴾ [التوبة: ٥٥] الخ.

فيا عجبا! هذا القرآن نزل في جزيرة العرب وبلاد العرب قاحلة من كل حكمة إلا ما جاء في الأشعار، وبلاد الروم خاوية من حكمة الحكماء، وحكمة هذا الفيلسوف قد جعلت في خبر كان لما علمت من تحريم الفلسفة في تلك الدولة لأجل الدين المسيحي.

انظر وتعجب من آيات القرآن التي أتت بحكمة كانت مخبوءة عن الناس ، ولعمري إن هذا وحده معجزة ، وهذا ربما يعرف من قوله تعالى : ﴿ هَلْ هُوَ إِلَّا نَزْلٌ مِنْ سَيِّدٍ رَءِيسٍ ﴾ [المكيات : ٤٩] ، فاللذين أوتوا العلم من الحكماء جرت على ألسنتهم وقلوبهم هذه الحكمة ، فإذا سمعوا القرآن عجبوا من حكمة لم يسمعها الناس في زمانهم بل محيت من الأمم المتعدية الزمنية إذ دأب لتحرير الفلسفة في الدين المسيحي . ويقول الحكماء إذا سمعوا هذا القرآن إن أعظم الأشعار المنقولة عن العرب أيام النبوة في الحكمة ما روي عن زهير بن أبي سلمى :

ومن لم يصانع في أمور كثيرة	يضر من أنياب ويوطأ بحسم
ومن هاب أسباب المنايا بئلته	وإن يرق أسباب السماء بسلم
ومن لم يند عن حوضه بسلحه	يهدم ومن لا يظلم الناس يظلم
ومن يك ذا فضل فيخل بفضله	على قومه يستغن عنه ويذمم
ومن يغترب يحسب عدوا صديقه	ومن لا يكرم نفسه لا يكرم
ومن يجعل المعروف في غير أهله	يكن حمده ذما عليه ويسم
ومهما تكن عند امرئ من خلية	وإن خالها تخفى على الناس تعلم
لسان الفتى نصف ونصف فؤاده	فلم يبق إلا صورة اللحم والدم

هذه أحسن ما في حكم زهير بن أبي سلمى ، وحكمه أشهر ما عند العرب ، إذن هذه الحكمة مجهولة عند العرب ، ومكتومة ممنوعة عند دولة الرومان أيام النبوة المحمدية ، فنزلها في القرآن بهذا المعنى في سور كثيرة هي المعجزة العلمية التي لم تعرف إلا في زماننا ، هذا الزمان الذي ظهرت فيه حكم الأمم القديمة وترجمت حديثا للعربية ، والحمد لله الذي وفق لنشر ذلك في التفسير .

وانظر إلى حكم ذلك الفيلسوف الروماني المتقدم فإنك لا تجد فيها ما جاء في هذه الآيات في السورة إذ يقول الله تعالى : ﴿ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَصِيقُ صَدْرَكَ بِمَا يَقُولُونَ ﴾ ﴿ ١٧ ﴾ فَنَسِجَ بِخَيْمِ رَبِّكَ وَسُجَّ مِنْ السَّجْدِينَ ﴿ [الحجر : ٩٧-٩٨] الخ .

فقد جعل الله في القرآن مخرجا من الهم بالتسبيح والحمد والصلاة ، ولكن الفلسفة المذكورة لم تفتح هذا الباب للنوع الإنساني ، والحمد لله على نعمة العلم والحكمة .
انتهى تفسير سورة الحجر .

سورة الجحل مكية وهي مائة وثمان وعشرون آية

وهي ثلاثة أقسام:

القسم الأول: من أول السورة، إلى قوله: ﴿وَيَقُولُونَ مَا بُرِّئُونَ﴾ [الآية ٥٠٠].

القسم الثاني: من قوله: ﴿وَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَّبِعُوا إِلَهِي الْكَافِرِينَ﴾ [الآية ٥١٠] إلى قوله: ﴿وَهُدَىٰ

وَرَحْمَةً وَنُزُلًا لِلْمُسْلِمِينَ﴾ [الآية ٨٩].

القسم الثالث: من قوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ بِأَمْرٍ يَلْعَلُ﴾ [الآية ٩٠]، إلى آخر السورة

القسم الأول

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿أَتَىٰ أَمْرُ اللَّهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ سُبْحَنَهُ وَعَلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ ﴿يُرِىٰلَ الْمُتَكِبَّةِ
بِأَرْوَاحٍ مِنْ أَمْرِهِ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ أَنْ أَنْذِرُوا أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاتَّقُونِ﴾ ﴿خَلَقَ
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ تَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ ﴿خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ
مُبِينٌ﴾ ﴿وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنْفَعٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ﴾ ﴿وَلَكُمْ فِيهَا جَمَانٌ
جِئْتُمْ ثَرِيدَ بَحْرٍ وَجَيْنَ تَسْرَحُونَ﴾ ﴿وَنَحْمِلُ أَنْفَالَكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بِبَلِيغِهِ إِلَّا يَبْقَىٰ
الْأَنفُسِ إِيَّاكُمْ لَرَأَوْفٌ رَحِيمٌ﴾ ﴿وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً
وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ ﴿وَعَلَىٰ اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِزٌ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ
أَجْمَعِينَ﴾ ﴿هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَكُمْ مِنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ
تُسِيمُونَ﴾ ﴿يُنْثَرُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعُ وَالزُّيْتُونَ وَالْخَيْلُ وَالْأَنْعَامُ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾ ﴿وَسَخَّرَ لَكُمْ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ
وَالْجِبَالَ مُخَوَّاتٍ بِأَمْرِ رَبِّكَ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾ ﴿وَمَا ذَرَأَا لَكُمْ فِي
الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ﴾ ﴿وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ
الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حَبْلًا حَلِيقًا تَلْبِسُونَهَا وَنَرَىٰ الْفُلَ يَافِكُهَا
وَلِتَسْتَخْرِجُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ ﴿وَأَلْقَىٰ فِي الْأَرْضِ رَوْسًا أَنْ تَنبِتْ بِهَا
وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ﴾ ﴿وَعَلَّمَنَّا وَيَا لَنَجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ﴾ ﴿أَفَمَنْ يَخْلُقُ

كَمَنْ لَا يَخْلُقُ أَفْلاً تَتَذَكَّرُونَ ﴿١٤﴾ وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَعَفُوفٌ
 رَحِيمٌ ﴿١٥﴾ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ ﴿١٦﴾ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا
 يَخْلُقُونَ شَيْئاً وَهُمْ يُخْلَقُونَ ﴿١٧﴾ أَمْ تَأْتُونَ غَيْرَ الْخَبِيرِ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ ﴿١٨﴾
 إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ قُلُوبُهُمْ مُنْكَرَةٌ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ ﴿١٩﴾ لَا جَزَمَ
 أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ لَا يُحِثُّ الْمُسْتَكْبِرِينَ ﴿٢٠﴾ وَإِذَا قِيلَ
 لَهُمْ مَاذَا أُنْزِلَ رِشْكُكُمْ قَالُوا أَنْشَاطِيطُ الْأَوَّلِينَ ﴿٢١﴾ لِيُحْمَلُوا أَوْزَارُهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَمَةِ
 وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلَا سَاءَ مَا يَزِدُّونَ ﴿٢٢﴾ قَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ
 قَبْلِهِمْ فَاتَى اللَّهَ بُيُوتَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَأَتَنَّهُمْ الْعَذَابُ
 مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ﴿٢٣﴾ ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَمَةِ يُخْزِبُهُمْ وَيَقُولُ أَيُّ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ
 تَشْفِقُونَ فِيهِمْ قَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ إِنَّ الْيَوْمَ وَالسَّوَةَ عَلَى الْكَافِرِينَ ﴿٢٤﴾
 الَّذِينَ تَتَوَقَّعُهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ فَأَلْقُوا السَّلَامَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا اللَّهُ
 عَلِيمٌ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٢٥﴾ فَأَدْخَلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فُلَيْسَ مَثْوًى
 الْمُتَكَبِّرِينَ ﴿٢٦﴾ • وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنْزَلَ رِشْكُكُمْ قَالُوا خَيْرٌ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ
 الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ ﴿٢٧﴾ جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا يُجْرَى مِنْ
 تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ كَذَلِكَ يَجْزِي اللَّهُ الْمُتَّقِينَ ﴿٢٨﴾ الَّذِينَ تَتَوَقَّعُهُمُ
 الْمَلَائِكَةُ طَيِّبِينَ يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٢٩﴾ هَلْ يَسْطُرُونَ
 إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ أَمْرُ رَبِّكَ كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ
 وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿٣٠﴾ فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَخَافَ بِهِمْ مَا كَانُوا
 بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ﴿٣١﴾ وَقَالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا عَبَدْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ
 نَحْنُ وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَمْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَهَلْ
 عَلَى الرُّسُلِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْحَقُّ ﴿٣٢﴾ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ آعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا
 الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا
 كَيْفَ كَانَتْ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ ﴿٣٣﴾ إِنْ تَحْرِضْ عَلَى هُدَاهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ يُضِلُّ
 وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ ﴿٣٤﴾ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أُنْفُسِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَنْ يَمُوتُ بَلَى وَعْدًا
 عَلَيْهِ حَقًّا وَلَكِنْ أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٥﴾ لِيُثَبِّتَ لَهُمُ الدِّينَ لِيُخْلِفُونَ فِيهِ وَلِنَعْلَمَ
 الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا كَاذِبِينَ ﴿٣٦﴾ إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ

فَيَكُونُ ﴿١٦﴾ وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ظَلَمُوا لَنُجْزِيَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَلَآ أَجْرُ
 الْآخِرَةِ أَصْغَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿١٧﴾ وَالَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿١٨﴾ وَمَا أَرْسَلْنَا
 مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوْحِي إِلَيْهِمْ فَتَتْلُوا أَهْلَ الدِّخْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿١٩﴾ بِالنَّبِيِّاتِ
 وَالزُّبُرِ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الدِّخْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢٠﴾ أَفَأَمِنْ
 الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ يَخْفَىٰ اللَّهُ بِهِمْ الْأَرْضَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَتٍِّ لَا يَشْعُرُونَ
 ﴿٢١﴾ أَوْ يَأْخُذَهُمْ فِي تَقْلُيبِهِمْ فَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ ﴿٢٢﴾ أَوْ يَأْخُذَهُمْ عَلَىٰ تَخَوُّفٍ فَإِنَّ رَبَّكُمْ
 لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ ﴿٢٣﴾ أَوَلَمْ يَهْدِوْا إِلَىٰ مَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ يَتَفَتَّحُونَ ظِلْلَهُ عَنِ الْيَمِينِ وَالشَّمَائِلِ
 سُجَّدًا لِلَّهِ وَهُمْ ذَاكِرُونَ ﴿٢٤﴾ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةُ
 وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ ﴿٢٥﴾ يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ قَوِّهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٢٦﴾ ﴿

التفسير اللفظي

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

كان المشركون يستعجلون العذاب مستهزئين به ، ويقولون إذا صبح ما بقوله فإن الأصنام تشفع لنا
 يوم القيامة وتحلصنا من الهلاك في الدنيا ، فرد الله عليهم قائلاً : ﴿ أَتَنْتَ أَمْرَ اللَّهِ ﴾ وعبر بالماضي وإن كان
 مستقبلاً لتحقيقه كتحقق الماضي ، فالأمر الموعود به محقق كما أن الماضي محقق ، ﴿ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ ﴾
 وكيف تستعجلون ما هو محقق سيحصل بعضه يوم بدر والباقي يكون يوم القيامة ، ثم رد عليهم في
 الشق الثاني قائلاً : ﴿ سُبْحَنَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ تبرأ سبحانه عن أن يكون له شريك فيدفع ما
 أراد بهم ، ولئن سألتهم أي طريق به عرفتم يا محمد أن هلاكنا محقق لنقولن الوحي هو الذي أخبر به ،
 وهذا قوله تعالى : ﴿ يَنْزِلُ الْمَلَائِكَةُ بِالرُّوحِ ﴾ بالوحي الذي هو في الدين قائم مقام الروح من الجسد ،
 ويحيي القلوب الميتة بالجهل ، ﴿ مِنْ أَمْرِهِ ﴾ بأمره ومن أجله ، ﴿ عَلَيْنِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ﴾ الأنبياء ؛
 أي : أن يتخذهم رسولاً ، ﴿ أَنْ أَنْذِرُوا ﴾ أي : بأن أنذروا ، أي أعلموا ﴿ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاتَّقُونِ ﴾ أن
 الشان ﴿ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاتَّقُونِ ﴾ ولو كان لي شريك لم يكن النظام الذي سيأتي الآن في خلق السماوات
 والأرض على أحسن ترتيب ، فإن العمل المتقن فيهما دال على وحدة العمل وتمازج المنافع واتصال
 العالم العلوي بالسفلي ، فلو كان هناك ثان في العمل لكان هذا العالم غير متفق المشارب ، ولا متحد
 المقاصد ، ولا صادق الوجهة الغاية ، وهذه صفحة بيضاء من عالم السماء والأرض ، قال الله تعالى :
 ﴿ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ ﴾ على نهج متين تقتضيه الحكمة ، ولا يسوغ أن يكون له شريك في
 خلقهما ، ﴿ تَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ .

ولما كانت السماء والأرض قد نشأ منهما معاً خلق ما على الأرض ، وأشرف ذلك الإنسان ،
 وذلك أن العوالم الأرضية تدرجت في الخلق من أدنى نبات إلى أعلاه ومن أعلى نبات إلى أدنى حيوان
 فأعلاه ؛ وهو الإنسان ، فلذلك أعقبه بقوله : ﴿ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ ﴾ جماد لا حسن لها ولا حياة

﴿ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ ﴾ منطق مجادل مناظر منكر على الله البعث، وقد نسي ما كان عليه من المهانة وهو نطفة ﴿ مِثِينَ ﴾ للحجة، ثم إني قد كنت كتبت تفسير هذه الآيات إجمالاً في الخطاب الذي أرسلته لسائر المسلمين في الشرق والعرب وسميته « القرآن والعلوم العصرية » فلا ذكره الآن كما هو هناك لاختصاره فأقول: ﴿ وَالْأَنْعَمَ ﴾ الإبل والبقر والغنم ﴿ خَلَقَهَا لَكُمْ مِنْهَا دِفْءٌ ﴾ ما يدفأ به في البرد ﴿ وَمَنْفَعٌ ﴾ نسلها ودرها وظهورها ﴿ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴾ أي: تأكلون ما يؤكل منها كاللحوم والشحوم والألبان، ﴿ وَنَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ ﴾ زينة ﴿ حِينَ تَرْجِعُونَ ﴾ تردونها من مراعيها إلى راحتها بالعشي، ﴿ وَحِينَ تَسْرَحُونَ ﴾ تخرجونها بالغداة إلى مراعيها، فإن الأبقية تتربى بها في الوقتين ويحل أهلها في أعين الناظرين إليها، ﴿ وَتَحْمِلُ أَوْفَاقَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنْفُسِ ﴾ أي: تحمل أحمالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بكلفة ومشقة، ﴿ إِنْ رَأَيْتُمْ نُزْجًا رَاجِمًا ﴾ حيث رجمكم بخلقها لانتفاعكم وتيسر الأمر عليكم، ﴿ وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ ﴾ نوات الخواصر، أي: وخلق لكم هذه ﴿ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً ﴾ أي: لتركبوها وتزينوا بها، ﴿ وَتَحْمِلُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴾ غير هذه الدواب التي تركبوها، وإنما ذكر هذه بعد البغال والحمير والخيول التي تركبها وتزين بها، ولم يذكرها بعد الأنعام من الإبل والبقر والغنم ليدلنا على ما كثر في أرضه وما دفن في باطنها من الحديد والفضة، وأن هذه ستخرجون منها قطاراً سائراً على البر وآخر مثله في البحر، فإن هذه القطر الحارية الحاملة لأمتعتكم التي تكون عليها من بلد إلى بلد، والمناطيد الهوائية التي تسير في الجو، والفواصات التي تجري تحت الماء، مما سأخلق لكم بعد حين، تقوم مقام الخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، وكما أبحث لكم هذه الحيوانات وأنعمت عليكم، هكذا أبحث لكم القطرات وفحمها المحزون في الأرض والبترول وما أشبه ذلك، فلکم أن تتصعوا بها وتشكروني ﴿ لَيْسَ شُكْرُكُمْ لِي أَنْ أَرْضِيَكُمْ ﴾ [إبراهيم ٧] والشكر صرف العبد لجميع ما أنعم الله به عليه فيما خلق لأجله. ولا جرم أنني أنعمت عليكم بالقطرات والطيارات والفضة الحجري والبترول وسائر المعادن، فإذا تركتم نعمتي وأرتم قبولها فإن ذلك منكم كفر لها وعدم شكر ﴿ وَلَيْسَ كُفْرُكُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ ﴾ [إبراهيم ٧٠] عليكم في الدنيا بالذل وفي الآخرة بجهنم وبش المصير لتستوفوا العقاب.

واعلم أن العلوم في القرآن للهداية، ولذلك قال الله تعالى: ﴿ وَاعْلَمَ أَنْ قَضَى السَّيْلَ ﴾ بيان مستقيم الطريق الموصل إلى الحق، ﴿ وَمِنْهَا جَائِرٌ ﴾ مائل عن القصد والاعتدال ﴿ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَيْنَاكُمْ أَجْمَعِينَ ﴾ ﴿ هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ السَّحَابَ ﴾ ماء لكم منه شراب ﴿ أَي: ما تشربونه ﴾ وَمِنْ شَجَرٍ فِيهِ تُسْمَكُونَ ﴿ ترعون، يقال: صامت الماشية وأسماها صاحبها، ﴿ بُيُوتٌ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعُ وَالزَّيْتُونُ وَالنَّخِيلُ وَالْأَنْجَبُ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴾ ﴿ وَسَخَّرَ لَكُمْ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالْجُودُ مَسْخَرَتٌ بِأَمْرِ رَبِّكَ فِي ذَلِكَ لَآيَةٌ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴾ ﴿ وَمَا ذَرَأْنَا لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴾ ﴿ هُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا ﴾ هو السمك ﴿ وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حَبًا تَلْبَسُونَهَا ﴾ كاللؤلؤ والمرجان تلبسها نسائك، ﴿ وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاجِرَ فِيهِ ﴾ جوارى فيه تشقه بحيزومها، من المخر؛ وهو: شق الماء، ﴿ وَتَسْتَقْتُوا مِنْ فَضْلِهِ ﴾ من سعة رزقه بركوبها للتجارة ﴿ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾

وَأَنقَىٰ فِي الْأَرْضِ رَوْسِيًّا ﴿١٠﴾ أَي: جبالاً رواسي ﴿أَن تَعْبُدَ بِهِمْ﴾ كراهة أن تميل بكم وتضطرب، ﴿وَأَنْهَرُوا نَهْرًا وَسُلًا﴾ أَي: وجعل فيها أنهاراً وطرقاً ﴿لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ﴾ إلى معاصدكم وإلى معرفة الله تعالى، ﴿وَعَلَّمَنِي﴾ معالم يستدل بها السابلة من جبل وسهل ورياح، والبوصلة المعروفة في السفن والبر ﴿وَيَا لَتَجْمَعُنَّ يَوْمَ يَقْتُدُونَ﴾ بالليل في البراري والبحار، ﴿أَفَسَ يَخْلُقُ كَمَن لَّا يَخْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ﴾ والمراد من «من لا يخلق» أي: الأصنام، ﴿وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا﴾ لا تصبطوا عددها فضلاً عن أن تستطيعوا القيام بشكرها ﴿إِنَّ اللَّهَ لَعَفُورٌ ذِكِيرٌ﴾ هذه الآيات ذكر فيها الإنسان والحيوان والنبات والبحر وما فيه، وذلك كترتيب علماء الطبيعة الذين جعلوا العالم العضوي والجمادي هكذا: الإنسان ثم الحيوان ثم النبات ثم المعادن

يقول الله: خفقتكم من نطفة، وأودعتكم في الأرحام، وجعلت أعضاءكم مفصلة منظمة من أعضاء بيش كاليدنين والرجلين، وأعضاء حس من سمع وبصر وذوق ولمس، ومن فكر وذاكرة وحافظة ومخيلة، ومنكم من يوحى إليه، ومنكم الحكماء، كل ذلك من نطفة، وسخرت لكم جميع الأنعام، وكل ما تركبون من الدواب، وأبحث لكم ما في باطن الأرض من المعجم الحجري والبترول والمعادن لتركبوا قطرات الطرق الحديدية التي لا تعلمونها من قس، وهبات لكم الطيارات الهوائية، وانفواصات البحرية، لتشاهدوا عجائب الجو وبدائع البحر، وتروا ما لا عين رأت قبلكم ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب آبائكم الأولين، وجعلت لكم الررع والشجر وبدائع الخلقة وعجائب الطبيعة، أنشأتها لكم مختلفات الألوان، بديعة الأشكال والخواص والطعم والرائحة، ومنها الحلوى والحامض والعفص والمر والحريف والقباض والسام والقائل والثافي والمغذي، ومنه طعام الأدميين، ومنه ما خلق للدواب لا يعلمه إلا أولو الألباب، وأنعمت عليكم بالبحر لتأكلوا سمكه ولتستخرجوا الدر والمرجان منه، ولتسيروا السفن تمخر عبابه، جاريات في بحر الظلمات بين أوروبا وأمريكا وفي المحيط الهادي والبحر الأحمر والأبيض المتوسط وبحر الروم وبحر نيطنش وبحر الأسود وبحر البلطيق وبحر الهند وبحر الصين، كل ذلك سخرته لكم لتبتغوا من فضلي بطلب التجارة، ولم أخص الفرجة به بل عممته للناس أجمعين.

أقول. ألم يأن للمسلمين أن يعقلوا ويصكروا ويظنوا ويذكروا أن المرجان في البحار والتجارة بالسفن فيها في يد أمم الفرجة وهكذا الأمريكيون، أما المسلمون فلا يتقصون عن ٣٥٠ مليوناً. أوليس من العجب أن المرجان في يد الفرجة وسفن التجارة والحرب لهم وحدهم، وليس للمسلمين من ذلك إلا القليل، فآلهم اللهم رجال أمتنا الإسلامية روحاً بها يستيقظون من غفلاتهم، ويرجمون مجدهم إنك على ما تشاء قدير.

إيضاح لتفسير آية

﴿وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ جَلِيَّةً تَلْبَسُوهَا وَتَرَىٰ أَلْفَاكَ مَوَاجِرَ فِيهِ وَلِيَبْتَلِيَهُمْ فُضْلِهِ ۚ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾

فذكر اللحم الطري وهو السمك المستخرج من البحر، وذكر عجائب الحمل وبدائع الصعة من الدر المخلوق في صدفة العائش في البحار، وكذا المرجان الذي ينبت في قاع البحر، ولعمرك لا ينال

سورة النحل

مغنمه ولا يحظى بمكسبه إلا الفرنجة. ألا ترى إلى فرنسا فإنها تحصد حقول المرجان التي أمام تونس والجزائر، وهي حافظة لها، ومتى تم بيعها حصدها وبيعها، والمسلمون نائمون لا يعلمون شيئاً، أولئك هم النائمون.

يقول الله: ﴿وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حَبْلَةً حَلِيبَةً تَلْبِسُونَهَا﴾، والمسلمون كأنهم لم يقرؤوا القرآن، وكأنهم لم يخلقوا في هذه الأرض، وكأنهم أموات لا أحياء، يقول الله لهم: ﴿وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حَبْلَةً تَلْبِسُونَهَا﴾ وتتعلى بها نساكم وهم يقولون: يا ربنا نحن لا نستخرج وإنما نشترى من المستخرجين من الأرض، فكانهم ليسوا مخاطبين بالاستخراج المباح، فحرموا على أنفسهم ما أباحه الله لهم، بل أوجب عليهم باعتباره أنه فرض كفاية، ولا كفاية لدينا ولا علم ولا عمل.

اللهم أنقذ أمتنا من هذا النوم العميق، وأيقظهم إنك أنت السميع العليم، واجعل كتابي هذا نوراً يستضيء به المتقون، ونبراساً يهتدي به الصالحون إنك عليم قدير.

إيضاح هذا المقام

اعلم أن شواطئ بلاد الجزائر تنقسم إلى عشرة أقسام، ويحصدون المرجان من كل قسم منها في سنة، ولا يصل الدور إلى آخرها حتى يكون قد نما أولها، لأنه يبلغ أشده في عشر سنين. وقد كان عدد الزوارق التي اصطادت المرجان في بعض السنين من شواطئ الجزائر ٣١١ زورقاً فيها ٣١٥٠ تونياً.

ويلغ ثمن ما اصطادوه منه ١١٣،٠٠٠ جنياً وهذا سنة ١٨٧٣، وفي سنة ١٨٨٦ غنم الإيطاليون من المرجان المذكور ٥٦ ألف كيلو غرام ثمنها أربعة آلاف فرنك ومائتا ألف فرنك، وغنم أهل فرنسا وأسبانيا ٢٢ ألف كيلو غرام ثمنها ألف ألف وخمسمائة وخمسون ألف فرنك، فيكون ما صيد من المرجان كله تلك السنة ٧٨ ألف كيلو غرام ثمنها خمسة آلاف ألف وسبعمائة وخمسون ألف فرنك.

كل ذلك والمسلمون لا يعلمون، ويقرءون القرآن وهم نائمون، والله سائلهم وهم لا يشعرون. وهذه صورة المرجان في البحر.

شكل (٨)

هذه صورة المرجان

ظهرت فيها تنوع حيواناته صاحبة مستبشرة كأنها أزهار النبات

فصل في بقية تفسير الآيات في هذا القسم

قال الله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ حيث أكثر النعم عليكم ولم يمنعهما بسبب تقصيركم مع أنه يعلم سرركم ونجواكم، فإذن لم يمنعه عن عفاكم إلا رحمته الواسعة بكم، ﴿وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ﴾ من أقوالكم وأفعالكم وسأجازيكم عليه متى حان وقت الجراء.

ولما أتم الكلام على ما خلق سبحانه شرع يذكر الأصنام، وأنها لا تخلق فكيف تجعل آلهة، فقال: ﴿وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ﴾ هم ﴿أَمْ تَوَدُّ غَيْرَ الْحَيَاةِ﴾ ولو كانت الأصنام آلهة لكانت أحياء دائماً لا يجوز عليها الموت، ولكن هذه أموات لا حياة لها ولا حس ﴿وَمَا يَشْعُرُونَ أَتَىٰ بِتُعْزِئُونَ﴾ أي: وما تشعر الأصنام متى يبعث عابدها، فإذا لم يكونوا للعالم مخالفين، ولا بالحياة موصوفين، ولا يبعث عابديهم عالمين، فكيف يعبد الجاهلون مخلوقين، أمواتاً جاهلين بالبعث؟ ولا جرم أن هذا برهان على التوحيد، ﴿إِنَّهُمْ كَانُوا إِتْرَافًا لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ فُلُوبُهُمْ شُكْرًا﴾ للوحدانية ﴿وَهُمْ مُتَكَبِّرُونَ﴾ عن اتباع الحق اتعاضاً لأسلافهم وجرياً وراء المألوف ﴿لَا جُرْمَ﴾ أي: حقاً ﴿إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ﴾ فيجازيهم ﴿إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُتَكَبِّرِينَ﴾. وفي حديث مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر»، فقال رجل: «إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسناً ونعله حسناً»، قال: «إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس»، ومعنى «بطر الحق»: أن الإنسان يتكبر عند سماع الحق فلا يقبله، ومعنى «غمط الناس»: احتقارهم. يقال: غمطت حق فلان، إذا احتقرته ولم تره شيئاً، وكذلك معنى «غمصته» بالصاد، أي: انتقصته وازدريته. وهما هنا شرع يبين صفات هؤلاء المستكبرين وكيف يبطرون الحق ويغمطون الناس، فقال: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ فَاتْلُوا أَسْمَاءَ آبَائِهِمْ الَّتِي بَالِغَةُ الْعِلْمِ﴾ أي: أحاديثهم وأباطيلهم، وكأنه جسيء بهذا بعد ذكر المعجائب والنعم في السموات والأرض والزرع والنبات ليكون برهاناً ساطعاً أن هذا ليس أساطير الأولين، وإنما هي حجج الحكمة وبرهان الطبيعة، وعلوم هذه العوالم التي يشاهدها الخلق أجمعون، وهم فيها لا يفكرون، ولذلك رتب عليه ما بعده فقال: فقالوا ذلك ﴿لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِئَةً يَوْمَ يُقِيمُ يَوْمَ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ﴾ وبعض أوزار الاتباع الذين أضلهم المتبعون، حال كون الأنبياء لا يعلمون أن ما اتبعوهم فيه من العقائد الزائفة ضلال، وهما يفيد أن جهلهم بأنه ضلال لا يعد عذراً، لأن العقل هو الميزان لا اتباع الرؤساء، ﴿أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ﴾ أي: ألا بش ما يحملون، وهذا وعيد شديد.

ولما كان جميع الأنبياء على سنن واحد معروف؛ وذلك أن أعداءهم يكفرون بهم فيهلكهم الله، فهم جميعاً كقوم شيدوا بنياناً وأقاموه على عمد، فضضع الله البنيان بأن تنعم العمدة التي تحته، فوقع عليهم السقف فهلكوا، وهم لا يتوقعون ما أصيبوا به، وهذا هو تاريخ كل من كذبوا الرسل، كما تقدم في سورة «إبراهيم»، وهذا قوله تعالى: ﴿قَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَآتَى اللَّهُ بُرْهَانَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ﴾ أي: قصد تخريب بنيانهم من أصوله، فضضع العمدة التي بنوا عليها ﴿فَخَرَّ عَنْهُمْ

الْأَقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ ﴿١٠﴾ سَقَطَ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ فَأَهْلَكَهُمْ ﴿١١﴾ وَأَنْتُمْ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ﴿١٢﴾ وَهُمْ آمَنُونَ مَطْمَئِنُونَ، وَهَذَا كَقَوْلِ الْقَائِلِ:

قلوب بني جبل يوماً على جبل

لذلك منه أعاليه وأسافله

وقولهم: «من حفر بئراً لأخيه يوشك أن يقع فيه».

وهذا الجزء حصل لكل أنواع الأنبياء الذين خالعوهم في الدنيا، ولأهل مكة يوم بدر وما بعده، هذا عذاب الدنيا ﴿ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُخْزِبُهُمْ﴾ أي: يعصحبهم على رؤوس الأشهاد، ويقول: ﴿أَمْ نَشْرِكُكُمْ بِمَنْ لَيْسَ بِكُمْ نُسْرَةٌ نَكْتُمُ ثَمَنَ ثَوْبِكُمْ فِيهِمْ﴾ تعادون وتخاصمون المؤمنين في شأنهم، ﴿قَالَ الَّذِينَ أَوْثَرُوا آلَ لَيْسَ﴾ وهم الأنبياء والعلماء تقريراً للحقيقة ﴿إِنَّ الْآخِرَى﴾ العار والفضيحة ﴿الْيَوْمِ وَالْآخِرَةِ﴾ العذاب ﴿عَلَى الْكَافِرِينَ﴾ فيزيد ذلك القول في خزيهم، ألا وإن عذاب الخزي يوم القيامة والافتضاح أشد أنواع العذاب، وقد أوضحناه في سورة «آل عمران»، ونقلنا أقوال علمائنا رحمهم الله في ذلك، وهذا مشاهد في الدنيا، فإن الناس لولا خوف الفضيحة لكانوا أسعد حالاً، فهم جميعاً - إلا من رحم ربك - يسترون عوراتهم وفقيرهم وسوء حالهم بالتظاهر والتباهي، فيضيعون ما اقتنوا من المال ويديبون مهجهم في عداوات ومشاحنات وحرب خيفة الشماتة والعار، إن الناس يفضلون الموت على العار؛ كما يفعل كثير من الناس ويقدم على الموت ولا يعيش ذليلاً، فهكذا هؤلاء يخزبونهم الله ويفضحهم، فإبهم لغاً خرباً بنيانهم الذي بنوه من فوقهم وأتاهم العذاب لم يكن لهم عذر، ويقول الذين أوتوا العلم بأن درسوا هذا الوجود المحكم المنظم الذي هو دائم النظام فاستقرت عقولهم واطمأنت نفوسهم وعرفوا الحقائق، وانظر إلى هؤلاء كيف سقط عليهم بيان بنوه بلا روية وهو بيان الاعتقادات الفاسدة، فأصبحوا في نظرهم أهل جهالة، حيث يكشف الغطاء ويقول العارفون بخلق السماوات والأرض والإنسان والحيوان والنبات والبحار ونعم الله التي لا تحصى مما هو مذكور في هذه السورة وغيرها: إن هؤلاء عارون عن الكلمات، وأفئدتهم هواء فهم لا يعقلون هذا، هذه المعاني كلها دخلت في قوله: ﴿قَالَ الَّذِينَ أَوْثَرُوا آلَ لَيْسَ﴾، ولم يقل المؤمنين لأن الذين أوتوا العلم هم من أصحاب الأعراف، وهم الذين ﴿يَعْرِفُونَ كَثُورًا بِسِيَمَتِهِمْ﴾ [الأعراف: ٤٦] فهؤلاء هم الذين يلصون بأحوال أهل الدارين فيصفون الكافرين بالخير والسوء.

ثم وصف الكافرين فقال: ﴿الَّذِينَ تَتَوَفَّيهِمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِينَ أَنْفُسِهِمْ﴾ بالكفر ﴿فَأُلْقُوا السَّلَمَ﴾ استسلموا وانقادوا وقالوا: ﴿مَا حُكْمُ نَعْمَلُ مِنْ شَيْءٍ﴾ أي: ما أشركنا، وذلك من الهلع، ﴿بَنَىٰ إِنَّ اللَّهَ عَلَيْهِمْ يَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ فهو مجازيكم ولا فائدة لكم في الإنكار ﴿فَأَدْخَلُوا أُمُوتَ جَهَنَّمَ﴾ أي: فيقال لهم ذلك، ﴿حَلِيدِينَ فِيهَا﴾ مقيمين فيها لا يخرجون منها ﴿فَلْيَنْشَأْ مَثْوَى الْمُنْكَرِينَ﴾ عن الحق فلا يؤمنون، وهذه الصورة التي يقابل بها المشركون يوم القيامة، ويقابلها ما يناله المؤمنون وهو قوله: ﴿وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا﴾ وهم المؤمنون ﴿مَاذَا أَرْزَلْ رُكُومًا قَالُوا خَيْرًا﴾ أي: أنزل خيراً، وأبدل منه قوله: ﴿لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ﴾ مكافأة في هذه الدنيا كالنصر والفتح والرزق الحسن، ﴿وَلَذَارُ الْأَخْزَرِ خَيْرٌ﴾ وما أعد لهم في الجنة خير مما يحصل لهم في الدنيا، ﴿وَيَنْقَمُ ذَاؤُ الْمُتَّقِينَ﴾ الذين اتقوا الكفر والفواحش ﴿جَنَّاتُ عَدْنٍ﴾ بساتين إقامة وهو مخصوص

بالمَدح ﴿يَدْخُلُونَهَا﴾ حال ﴿يَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ﴾ أي: تجري الأنهار في هذه الجنات من تحت دور أهلها وقصورهم، ﴿لَهُمْ فِيهَا﴾ في الجنات ﴿مَا يَشَاءُونَ﴾ أي: ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين ﴿كَذَلِكَ﴾ هكذا ﴿يَجْرَى اللَّهُ الْمُتَّقِينَ﴾

ثم وصفهم في مقابلة وصف الكافرين بالخزي وحكم أهل العلم عليهم أنهم مخزيون معذبون فقال فيهم: ﴿الَّذِينَ تَتَوَفَّيهِمُ الْمَلَائِكَةُ طَيِّبِينَ﴾ في اعتقادهم ورأيهم وخلقهم وأعمالهم وأقوالهم، مبرئين عما خبثت به طباع أهل الخزي الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم ﴿يَقُولُونَ﴾ أي: الملائكة ﴿سَلَامٌ﴾ في مقابلة قول أهل العلم لظالمي أنفسهم ﴿إِنَّ الْآخِرَىٰ لَأَنفُسِكُمْ﴾ الخ. قيل: إذا أشرف العبد المؤمن على الموت جاءه ملك الموت، فقال: السلام عليك يا ولي الله، الله يقرأ عليك السلام، ويبشرك بالجنة، ويقال له في الآخرة: ﴿ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ أي: بعملكم في الدنيا، وهذا كترتيب الشيع على تعاطي الطعام، واستقامة العقل بالنهار في الدرس على استيفاء النوم، وكل من عند الله، فالعمل من عند الله، والجزاء من عند الله، فصح أن دخول الجنة بأعمالها، وصح حديث النبي صلى الله عليه وسلم: «لن يدخل أحدكم الجنة بعمله» كما في الصحيحين، وهذه التحيات المرسلة من الله للإكرام الذي هو أشرف أنواع اللذات، في مقابلة الإخزاء لظالمي أنفسهم بذكر أنهم لهم الخزي والسوء فهذا هو الجزاء العقلي مع الخراء الجسمي، وهما أقوى أثراً في التعذيب والتنعيم.

ثم أخذ يشرح حال الكفار المار ذكرهم، فأفاد أنهم بهذه الأعمال والعقائد لا يتطرون إلا أن تقبض الملائكة أرواحهم فيموتون، وتقوم القيامة فيعذبون، وهكذا كانت الأمم قبلهم فأهلكوا، ﴿قَاتِلْتُهُمُ سَبْعِينَ مِائَةً عِمْلُوا﴾ أي: جازاها وأحاط بهم جزاء استهزائهم، ثم ذكر بعض الحجج التي يدلون بها إذ يرجعون إلى القضاء والقدر فقال: ﴿وَقَالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا عَلَمْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ نَحْنُ وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا خُرُوسُنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ﴾ قالوا مستهزئين: يا محمد، إن الله هو الفاعل المختار، فكفرنا بمشيئته وكذلك آباؤنا وهكذا نحن ما أحل الله على زعمك كالسوابب المذكورة في سورة «الأنعام»، فلو لا مشيئة الله ما فعلنا شيئاً من ذلك، فعلام العقاب والتهديد؟ وهم بهذا أنكروا البعثة، وكذبوا الرسل، وهم يستهزئون بهم، وهذه الحجة من الحجج التي يدلي بها أكثر الناس، وقد علموا أن من ترك الطعام اتكالا على الله، أو قصد الوقوع في بئر، أو شرب السم، أو تعرض للأسد، أو أنزل نفسه في البحر بلا عوم، أو قطع ذراعه بسيفه، وهو في كل ذلك يقول: هكذا أراد الله، فإن مثل هذا لا إجابة لكلامه بل يترك وشأه ويموت غير مبكي عليه، هكذا ما ذكر الله حجتهم ولم يرد عليهم وأراهم أن هذه حجج الأمم الهالكة، وهكذا كل أمة فتحت على نفسها باب القضاء والقدر خسرت، وكان ذلك علامة خرابها ودنو أجلها وأقول نعمها، فأجابهم الله بمعنى ذلك كله بقوله: ﴿كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ﴾ فهم أدلوا بحجة القضاء والقدر وجهلوا حل هؤلاء الذين يذرون الأعمال النافعة ويحتجون بالقضاء والقدر، وليس لهذه الحجج قيمة، لأن لأسباب العادية من تعاطي الطعام والشراب وغيرها يلام صاحبها أشد اللوم إذا مات بتركها، وهكذا من يتعرضون لخطر الموت بلا فائدة، أو يفرقون أنفسهم، فكل هذه أسباب عادية أخذاً أو تركاً.

أفليس إبلاغ الرسل من أسباب الهداية ؟ وأي فرق بين تعاطي الطعام وتفهم العلم في حصول الشيع وانفهم ، وهذا قوله تعالى : ﴿ فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ ﴾ أي : إلا الإبلاغ الموضح ، وليس على من وجبت عليه الزكاة أو أراد الصدقة إلا أن يحضر المال للفقير ويقدمه له ، فإذا أضرب عن أكل الطعام فليس على المتصدق ملام فقد أخذ بالأسباب ، هكذا الأنبياء والعلماء يرشدون الأمم فإذا ضلت فليس عليهم ذم ولا ملام ، وهذا هو الذي كان في الأمم السالفة ، وهذا هو معنى قوله تعالى : ﴿ وَلَقَدْ بَعَلْنَا فِي صَكِّ أُمِّهِ رَسُولًا ﴾ كما بعثنا محمداً صلى الله عليه وسلم ﴿ أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ وَتَجْتَنِبُوا آلِطَّغُوتِ ﴾ والطاغوت اسم كل معبود من دون الله ﴿ فَبِمَنْهُمْ ﴾ أي : فمن الأمم الذين جاءتهم الرسل ﴿ مَنَّ هَدَى اللَّهُ ﴾ أي : هداه الله إلى الإيمان ﴿ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَاةُ ﴾ أي : وجبت عليه الضلالة فعات على الكفر على مقتضى الاستعداد السابق الذي تعلق به القدر ﴿ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ ﴾ معتبرين متفكرين لتعرفوا كيف أهلكنا الأمم المكذبة قبلكم ﴿ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَتْ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ ﴾ من الأمم السابقين ، وإذا كان استعداد الكفار غالباً عليهم ، والقضاء نافذاً فيهم ، فإله لا يهديهم وإن حرصت على هدايتهم ، وهذا قوله : ﴿ إِنْ تَحَرَّصَ عَلَى هُدَاهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ يُضِلُّ ﴾ أي : من يريد إصلاحه ، أي : من حقت عليه الضلالة ﴿ وَمَا لَهُمْ مِنْ نُصْرَةٍ ﴾ أي : من يدفع عنهم العذاب ﴿ وَأَفْتَسُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَعْيُنِهِمْ ﴾ معطوف على ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا ﴾ ، يقال : حلف الرجل جهد يمينه إذا حلف بالله ، ﴿ لَا يَتَّبِعُ اللَّهُ مَنْ يُبْغِئْ ﴾ أي : يعينهم ، وهو إثبات لما بعد النفي ﴿ حَقًّا ﴾ هو مصدر مؤكد لما دل عليه ﴿ بَلَى ﴾ ، لقوله : ﴿ يَتَّبِعُ ﴾ وعهد منه تعالى ، ولا جرم أن الوفاء بهذا الوعد حق ﴿ وَلَنْ يَكُنْ أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ لحالهم بما حولهم من آيات الله تعالى أنه إذا أوعد لا يخلف ، فهو يجعل كل نبات يلد مثله ، وكل شجر يأتي بشمره الخاص به ، ويجعل الأيام والليالي والشهور والسنين في مواعيدها التي منها ، ولا جرم أنه بهذا يفي للناس بما عاهدهم عليه بمقتضى جريان عادته بها ، فهكذا هنا وعد الله على لسان رسوله فهو حق ، كما كان كل ما حولنا حق ، فإنه بعد بمقتضى الحال ولا يخلف الميعاد ، وإذا كان عدد النبات على وجه الأرض مائتي ألف نوع ، وبعضهم زاد كثيراً ، فقد صدق وعده ولم يخلف وعده ، بحيث أثمر كل نبات ما هو متظر منه ، وهل بعد هذا وفاء ؟ هذا وعد الله وهذا وفاؤه ، إنما يعينهم ﴿ لِيُنَبِّئَهُمُ الَّذِي جَنَّحُوا فِيهِ ﴾ وهو الحقائق العلمية ويرون كل ما جهلوه ، فيفصل بينهم ﴿ وَلِيَقْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا كَذِبِينَ ﴾ فيما كانوا يزعمون لظهور الحقائق لهم ، وكيف يكرر العث ، و﴿ إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴾ ، وإذا كان كذلك فلا تعب علي في إحيائهم ويعينهم ، فأجازي هؤلاء المتكرين ، والمؤمنين المهاجرين بالقسط ﴿ وَالَّذِينَ هَاجَرُوا إِلَى اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ظَلَمُوا ﴾ وهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الذين هاجروا إلى الحبشة ، ثم إلى المدينة ، وقوله : ﴿ فِي اللَّهِ ﴾ أي : في حق الله ولوجهه ، ﴿ نَسَبَتْهُمْ فِي آثَانِهَا خَسَةً ﴾ مباحة حسنة وهي المدينة ﴿ وَلَا جَزَاءُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ ﴾ مما يعجل لهم في الدنيا ، وكان عمر رضي الله عنه إذا أعطى رجلاً من المهاجرين عطاء قال له خذ بارك الله لك فيه ، هذا ما وعدك الله تعالى في الدنيا وما ادخر لك في الآخرة أفضل ، ﴿ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴾ لو علم الكفار أن الله يجمع للمهاجرين خيري الدنيا والآخرة لوافقوهم ، هم ﴿ الَّذِينَ صَبَرُوا ﴾ على مفارقة الوطن

وعلى المحايدة وبذل الأرواح في مسيل الله تعالى ﴿وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ﴾ أي : يفوضون الأمر إلى ربهم راضين بما أصابهم في دين الله ، ولما قالت قريش : الله أعظم من أن يرسل بشراً ، قال تعالى : ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُّوحِي إِلَيْهِمْ﴾ فإن كنتم في شك من ذلك ﴿فَتَسْتَوْأَقِلُّوا أَلْقُرْآنَ﴾ الذين يعرفون ذلك ، إما بما ورد في كتبهم كعلماء اليهود والنصارى ، وإما بما بحثوا في الحكمة كعلماء الحكمة وعلماء الأرواح ، إذ يعلمون أن الروح لا يتجلى للناس إلا في أحوال خاصة بشروط يستحيل أن تتوافر في الأحوال التي يكون فيها الأنبياء ، ولا بد أن يكون الأنبياء من البشر ، وقد مر تحقيق ذلك في سورة « الأنعام » ، ﴿إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ الخطاب لأهل مكة ، وهنا يرد سؤال فيقول القائل : يتم إرسال الله الرسل ؟ فأجاب الله تعالى : ﴿بِالْبَيِّنَاتِ وَالزَّبُورِ﴾ أي : أرسلناهم بالمعجزات والكتب ﴿وَأَرْسَلْنَا إِلَيْكَ بِالْحَقِّ﴾ يا محمد ﴿الْبَيِّنَاتِ﴾ القرآن ﴿لِتَبَيَّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ﴾ في الذكر بواسطة إنزاله عليك ، فيعرفون الأمور به والمنهي عنه والمتشابه ، ومعنى تبينه أنه ينص على المقصود تارة ويرشد إلى القياس أخرى ، ويعمل على العقل ثالثاً ﴿وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ﴾ في تنبيهاته ليعرفوها ، أي : وإرادة أن يتأملوا فيه فيقموا على المقاصد الحققة ، وهنا أوضح الوعيد الواقع على الذين عاندوا ولم يؤمنوا بالذكر ولم يتفكروا بل مكروا مكراً سيئاً فقال : ﴿أَفَأَمْسَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ﴾ وهم احتلوا الهلاك الأنبياء ﴿أَن يَخْشِفَ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ﴾ كما خسف بقارون ﴿أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ﴾ بفتنة من جاب السماء كما فعل بقوم لوط ﴿أَوْ يَأْخُذَهُمْ فِي تَقْلِبِهِمْ﴾ أي : متقلبين في متاجرهم ﴿فَسَاءَ لَهُمُ يَوْمَ يَقْعِرُونَ﴾ أي : يأخذهم على تخويف ، أي : على أن ينقص شيئاً بعد شيء في أنفسهم وأموالهم ، يقال : تخوفته إذا انتقصته . روي أن عمر رضي الله عنه قال على المنبر : ما تقولون فيها ؟ فسكنوا ، فقام شيخ من هذيل فقال : هذه لغتنا ، التخوف : التنقص ، فقال : هل تعرف العرب هذا في أشعارها ؟ فقال : نعم . قال شاعرنا أبو كبير يصف ناقته :

تخوف الرجل منها تامكاً فردا كما تخوف عود النبعة السمن

فقال عمر : عليكم بديوانكم لا تضلوا ، قالوا : وما ديواننا ؟ قال : شعر الجاهلية ، فإن فيه تفسير كتابكم ومعاني كلامكم .

وقال تعالى : ﴿فَإِنَّ رَبَّكُمُ لَرَّءُوفٌ رَّحِيمٌ﴾ إذ لم تبتلعكم الأرض ، ولم ينزل عليكم من السماء عذاب ، ولم تأخذوا في متقلبكم ، ولم ينتقصكم شيئاً فشيئاً ، بل أبقاكم سالمين ، فلا سماء تزعجكم ، ولا أرض تبتلعكم ، ولا أحوال تعرض بينهما هلاككم ، لا ، بل النعمة عليكم أتم ، والمن عليكم أعظم ، فإننا بدل أن نسلط عليكم عذاباً من فوقكم ومن تحتكم ومن حولكم ، جعلنا ذلك كنه نعمة عليكم حافظاً لكم . ألم تروا إلى الأشجار كيف أظلتكم بظلها الطليل ، وإلى الحبال أكتنكم في كنفها من الحر الشديد ؟ فهذه الظلال أرسلناها لكم لتأووا إليها من حر الشمس التي هي من أجل النعم عليكم ، فكان هذا القل ملطفاً لفعلا حارساً لكم من سمومها وهو من المعقبات التي تحيط بكم لئلا يضر الشر عنكم ، فلم تقتصر في نفعكم وحفظكم على السماوات وخيراتها ، ولا أرض ونعمها ، والسحاب ومطرها ، بل الظلال التي هي أعراض حالة في أقطارها أرسلناها إليكم ، فأى رحمة أعظم من ذلك وأي سعادة أكمل ، وليس ذلك بمستعص علينا ، فالأجسام والأعراض طوع إرادتنا فحوكناها

إلى من فعمكم ولم نجعلها نعمة عليكم . ألم تروا أن ما في السماوات وما في الأرض خاضعون لنا مسخرون لقدوتنا مطيعون لأمرنا ؟ فترى ظلال الخيال وطلال الأشجار وظلال كل نبات وحجر وشاخص تمتد صباحاً ثم تنقلص ، ثم تمتد مساء ، وتريد إلى منتهاها ، وهي ساجدة خاضعة ولاصقة بالأرض لصوق جبهة المصلي بها ، ذلك تبع للشمس المسخرة بأمرنا المساجدة لقهرنا ، الدائرة هي وأمثالها من الشمس والكواكب الجارية في مداراتها ، وهن صاعرات خاضعات ، كما خضع ومسجد كل ملك حافظ لهن مهيم على سيرهن ، وهكذا كل مخلوق من معدن ونبات وحيوان فوقهن ، كما ترون في أرضكم مع اختلاف الأحوال ، فإن الكواكب الثابت لا تساوي شمسكم بالنسبة لها شيئاً ، وحولهن أرضون لا تقل عن ثلاثمائة ألف ألف أرض فيها عوالم لا تعلمون أشكالها وأوصافها ، كل هؤلاء مسخرون صاغرون سواء أكانت الأحياء الحيوانية أم الأحياء الملكية وهم الملائكة ، ولم يكن خلوصهم من المادة وقربهم من ربهم مانعاً من خوفهم منه ، بل يشتد الخوف كلما ازداد القرب ، ولذلك يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون ، وهذا قوله تعالى : ﴿ أَرَأَيْتُمْ مِمَّا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ ﴾ استفهام إنكار ، أي : إلى الذي خلق الله ، ﴿ مِنْ شَيْءٍ ﴾ بيان له ، ﴿ يَتَّقِيُوا ذَلِكَ ﴾ يرجع من موضع إلى موضع ﴿ عَنِ الْيَمِينِ ﴾ عن اليمين ﴿ وَالشَّمَائِلِ ﴾ جمع شمال ﴿ سَجْدًا ﴾ حال من الظلال ، ﴿ وَهُمْ دَسِيرُونَ ﴾ صاغرون ، حال من الصمير في ﴿ ذَلِكَ ﴾ لأنه في معنى الجمع ، وهو ما خلق الله من كل شيء له ظل ، وجمع بالواو والنون للتغليب ، والدخور : الاستسلام طعماً أو اختياراً . ويقال : سجدت النخلة ، إذا مالت لكثرة الحمل ، وسجد البعير ، إذا طأطأ رأسه ليركب عليه .

ثم قال تعالى : ﴿ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ دَابَّةٍ ﴾ بيان لما في السماوات وما في الأرض ﴿ وَالْمَلَائِكَةُ ﴾ معطوف على ﴿ مَا فِي السَّمَوَاتِ ﴾ عطفت العالم المجرد من المادة على غير المجرد منها ، فكانه قال : ﴿ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ ﴾ الدواب والملائكة في السماوات والأرض ، فالقسمان في المكابين ﴿ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ ﴾ يخافون ربهم من فوقهم ﴿ هذه الجملة حال من الصمير في ﴿ لَا يَسْتَكْبِرُونَ ﴾ ، أي : لا يستكبرون خائفين ، وقوله : ﴿ مِنْ قَوْلِهِمْ ﴾ أي : غالباً لهم قاهراً ﴿ يَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴾ فهم مكلفون بأعمالهم بين أمر ونهي وخوف ورجاء . انتهى التفسير اللفظي للقسم الأول .

البلاغة

وإذا فرغت من التفسير اللفظي لهذا القسم ، فهناك موازنة بين أول معلقة طرفه بن العبد ، وأول سورة « النحل » من كتابي « أدبيات اللغة العربية » صفحة ٤٥ . قال طرفه بن العبد :
إن لحولة محبوتي أطلالاً ، جمع طلل ، أي : ما شخص من آثار الديار حتى يرى بأرض ذات حجارة مختلفة الألوان ، يعبر عنها ببرة بركة بمكان يقال له « شهيد » لبني دارم ، وتلك الآثار تبرز كأنها الوشم في ظاهر اليد ، وقد وقف أصحابي مطاياهم لأجلي ، وقالوا : لا تهلك من أجل حزنك عليها ونجده ، وكان الهوادج المخصوصة المسماة بالحدوج تحمل تلك الفتاة من بني مالك في أوائل النهار سفن عظام في مسيل الماء الجاري في المكان المسمى « دد » ، وهذا معنى قوله :

لِحَوْلَةِ أَطْلَالٍ بِبُرْقَةٍ تَهْمَسُ تَلُوْحُ كَنَاقِي الْوَشْمِ فِي ظَاهِرِ الْيَدِ

وَقُوفًا بِهَا صَخْبِي عَلَى مَعْيَتِهِمْ يَقُولُونَ لَا تَهْلِكَ أَسَى وَتَجَلَدِ
كَأَنَّ حُدُوحَ الصَّالِكِيَّةِ عُذْوَةٌ خَلَايَا سَفِينٍ بِالنَّوَاصِفِ مِنْ دَدِ

الحُدُوح : جمع حُدَح ، مركب من مراكب النساء المالكية من بني سعد بن مالك . خَلَايَا : جمع خلية ، السفن لعظام . والنَوَاصِف : جمع ناصفة ، وهي مسيل الماء المتسع . ودَد : اسم مكان .

ثم قال : كَانَ هَذِهِ السَّفِينَةُ مِنْ سَفْنِ «عَدُولِي» وهي قرية بالبحرين ، أو من سفن ابن يامس ملاح من أهل البحرين ، وتلك السفينة يحور بها الملاح فيضل الصراط السوي تارة ويهتدي أخرى فيسير ، وإن حيزومها ، أي : صدرها يشق زيد الماء وموجه ، كما يقسم التراب الرجل الذي يصنع الفيال بيده ، وذلك أن توضع الخيطة في تراب أو رمل ويقسم بيده ، فبشي أيهما كانت الخيطة فالخكم تبع في القمار له أو عليه ، هذا معنى قوله :

عَدُولِيَّةٌ أَوْ مِنْ سَفِينِ ابْنِ يَامِسٍ يَجُورُ بِهَا الْمَلَاخُ طَوْرًا وَيَهْتَدِي
بَشْقَى حَبَابِ الْمَاءِ حَبْرُومُهَا كَمَا قَسَمَ الثُّرَبُ الْمُضَابِلُ بِالْيَدِ

وإذا سمعت ابتداء معلقة طرفة بن العبد ، فاسمع الآيات في مبدأ سورة «النحل» ، وتعجب كيف جاء المبدأ مبيتاً لما يقرع أذان العرب في أفصح كلامهم ، قال : ﴿أَتَى أَمْرُ اللَّهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ﴾ [النحل . ١] إلى قوله : ﴿وَمَا تَغْلِبُونَ﴾ [النحل . ١٩] ، ألا تتعجب كيف ذكر خلق الإنسان من ماء مهين ، ثم تلاء بخلق الحيوان ، ثم أتبعه بالنبات متدياً من أعلى إلى أسفل مع ذكر الماء ، ثم ترفى في أسباب هذه المواليد الثلاثة ، فأخذ يشرح عجائب الليل والنهار والشمس والقمر ، ثم همم فذكر بقية الدراري للامعات في السماء ، فقال : ﴿وَالنَّجُومُ مُسْتَخَرَاتٌ بِأَمْرِهِ﴾ [النحل . ١٢] ، ثم تلاها بالبحار الملحة ذات الرخارف والريشة من المرجان والخواهر المضاهية في جمالها والمشاكلة في حسنها تلك اللوامع والنجوم المشرقة والأصباغ البهجة في النسات الناجم والشجر الهج البديع .

أفليس عطف البحر لما فيه من الجمال والبهاء والزينة على ما فيه الألوان البهجة من النبات والسجم من أعجب ما سمعه أولو الألباب ؟ ثم تلاء بالجيال والسفن والأنهار والسبل والاهتداء ، ولا جرم أن السفن تناسب الأنهار لتخبرها ، وتوافق السبل والاهتداء بالنجم في البر والبحر ، وللسفن بالنجم أشد العلاقات ، إن في ذلك لآيات .

تعجب من هذه المعاني وحظ من بعد ما بيناء آفاق القصائد في الخاهلية ، فهل ترى إلا الظعائن والحُدُوح والشافق وريقة نهمد والأطلال التي تشبه الوشم كما في قول طرفة بن العبد المتقدم ، وكما تراه في قول زهير بن أبي سلمى إذ ابتداء قصيدته بذكر أم أوفى وهي محبوبته ، إذ يقول :

أمن منازل محبوبتي أم أوفى دمنة

أي آثار مسودة بالبحر والرماد سألتها فلم تتكلم ، وتلك الدمن بمكان غليظ ، أي : الحومانة التي بالمكان المسمى بالدراج والمكان المسمى بالمتلم ، ثم قال : ولها دار بين روضتين ، وهما الرقتان إحداهما قرب المدينة والأخرى قرب البصرة ، كأن تلك الدار إذا عفت آثارها ما على ظاهر اليد من الوشم المكرر في نواشر المعصم ، والنواشر : أعصاب الذراع وأحدثها ناشرة ، فهذه الدار ترى العين ، أي : البقر الوحشي ذات العيون الواسعة ، والآرام : الظباء الخالصة البيضاء ، يمشين ويخلفن بعصهن

بعضاً وإنهن ينمن أولادهن، وإننا ظنن أن أولادها خلت أجوافها صوتن بهن، فينهضن من كل مجثم؛ أمكنة نومهن فيرضعن، وهذا معنى قوله :

أَمِنْ أُمِّ أَوْفَى دِمَّةً لَمْ تَكَلِّمْ
وَدَارَ لَهَا بِالرَّقَمَتَيْنِ كَأَنَّهَا
يَخُومَانِةُ الدَّرَاجِ قَالَتْ تَلْمِ
مَرَّاجِيْعٌ وَشِمٌ فِي نَوَاسِرٍ مَعْصِمِ
بِهَا الْقَيْئُ وَالْأَرَامُ يَمْشِيْنَ خَلْقَةً
وَأَطْلَالُهَا يَنْهَضْنَ مِنْ كُلِّ مَجْثِمِ

المعصم: موضع السوار من اليد العين، جمع عيناء، البقر الوحشي لسعة عينها. الأطلال: جمع طلال، وهو ولد الظبية والبقرة.

وازن هذا المبدأ الذي لا يتعدى بيت أم أوفى، والدمنة التي لا تتكلم، والأرض الغليظة، وبقر الوحش والطيء يتبع بعضها بعضاً ومن يرضعن أولادهن، أفهمه وتأمل مقاصده وكيف تقاربت أوائل القصائد في تلك المعاني العاكفة على البيداء وأطلالها، والبطحاء وبعرها، والبقر وأطلالها، لا تجد لها تتعدى دائرة ضاقت فلم توسع نطاق العقول، وعريت عن أكثر جمال الطبيعة، فحادوا عن اتساع نطاق المدنية، وظلوا في البيداء متشاكسين، وانظر أول «النحل» هنا كما تقدم، وما يقاربه من أول سورة «الأنعام» إذ يقول: ﴿الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ ﴿١﴾ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ طِينٍ ثُمَّ قَضَى أَجَلًا وَأَجَلٌ مُّشْتَمِلٌ عَلَيْهِ ثُمَّ أَنْتُمْ مُّشْتَرُونَ ﴿٢﴾ وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرُّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ ﴿٣﴾﴾ ابتداء بالحمد على أنه خلق السماوات والأرض، وهما العالم العلوي والسفلي وما يحيط به من أنوار النهار وظلمات الليل، ومع ذلك ترى الكفار يعدلون بالمبدع لهذا الجمال سواء، وكيف تكفرون به وهو الذي خلقكم من طين فجعله نباتاً فَأَكَلَهُ الْحَيَوان، فصار الطائفتان طعام الإنسان، فصار الطعام ماء دافقاً فنشأ منه بشر سوي، فجعل له أجلاً لموته وله أجل آخر لحياته الأخرى، ثم أنتم أيها الناس بعد هذه المجائب والحكم تكفرون؟ وكيف تكفرون به وهو الذي أحاط علمه وشملت قدرته أكناف السماوات ونواحي الأرضين؟ فلا جرم يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تفعلون من خير ومن شر.

أليس في ذكر الظلمات والنور تشويقاً لنفوس الناشئين إلى جمال الأنوار فيعشقون محاسن أنوار النجوم والأقمار وبهاء الشمس، وتتطبع على ألواح قلوبهم صور الأنوار المتلألئة من النار والشرر المتطاهر من الزناد ومن نور الكهرباء وجمال المصابيح وغير ذلك.

لن تقوم أمة الإسلام إلا بالكلام السليق المملوء حكمة وصوراً جميلة من المعاني البديعة، إن نقش صور المجائب السماوية والأرضية وإنارة العقول بفهم الجمال في أكناف العوالم إحياء لها وإخصاب لمزارعها وإغناء لما أجنحت من العذيلة والحكمة.

إن الأمم توابع لما يسمعون وهم أبناء ما يعطون، ألا إن الجمال في الإنشاء واختيار أحسن القول والتطواف بالقارئ في الأنوار والظلمات والنجوم والبر والسهل والجبل، وإيرائه دقائق الأشجار وبدائع الأزهار وأعماص الثمار وتلألؤ الأنوار وبهجة الأصباغ، إن ذلك لمحبي نفسه وشائق روحه إلى التطلع إلى درجات المعاني، فيرى الفضيلة خير ما يتغني ويحيط علماً بأتمه ويتعالى عن السفاسف وينتهي للحكمة ولقيادة الأفكار في القرى والأمصار.

اعلم أن هذه السورة أشبه بما قبلها من سورة «الحجر» و«إبراهيم» و«الرعد»، حافلة بالمعاني، عبة بالحكم والبديع، مرصعة بالجواهر الفلكية والآراء الحكمية والدرر الطبيعية، فهذه السور المكية التي تليت على الجماهير في مكة ماقت الناس إلى الإيمان، وتشابهت في أسلوبها، وهي مقسمة إلى ثلاثة أقسام: الحكمة، الموعظة الحسنة، المجادلة، فترى في «الرعد» وفي «إبراهيم» وفي «الحجر» وفي هذه السورة الحكمة مفصلة واضحة.

ما هي الحكمة، وما هي الموعظة الحسنة، وما هي المجادلة؟

أما الحكمة فهي نظام هذا العالم وجماله، ففي «الرعد» ذكر البرق والرعد والسحاب والمطر، وأرحام النساء وازديادها وتقصصها، وما أشبه ذلك. وفي «إبراهيم» ترى ذكر الثمرات، والأنهار والشمس والقمر الخ. وفي «الحجر» ترى إلقاح الأشجار، والهواء، والمخازن المودعة في الطبيعة بأمر خالقها، وخلق الإنسان وبعثه وجنته وناره. وفي هذه السورة نجد الترتيب بهيئة غير ما في السورة التي قبلها، ففي «الحجر» ابتداء بذكر المعاش، وقضى بخلق الإنسان وانتهى إلى نهايته. فأما في هذه السورة فإنه ابتداء بما انتهى إليه هناك، فإنه انتهى في «الحجر» بالبعث، وابتداء هنا به نفسه، فقال: ﴿أَتَى أَمْرُ اللَّهِ﴾ [النحل ١]، وأعقبه بخلق الإنسان ثم الحيوان ثم النبات ثم الماء والهواء والسفن الجارية والبحار، فهناك ابتداء بالمعاش وختم بالإنسان والبعث، وهنا ذكر العث فالإنسان فالمعاش، هكذا كان الأسلوب هناك والأسلوب هنا، وهذا تنبيه وإيقاظ كأنه يقول: هذه سلسلة متصلة لها أول وآخر، وكأنها شخص واحد وإنسان واحد ﴿مَا خَلَقَكُمْ وَلَا يَحْيِيكُمْ إِلَّا ضَخَمٌ وَاحِدٌ﴾ [لقمان ٢٨]، فهذه السلسلة المتصلة عندي كأنها شخص واحد بحيث يفتر أعلاها لأدناها ويخصص أدناها لأعلاها، والجميع في السجود لي والخضوع لي كأنسان عايد خاضع، وهذه هي العلوم الشائعة اليوم المسماة بمآلة «النشوء والارتقاء»، وهي التي درسها المتقدمون وتعلمها المتأخرون، وهي تسمى في كتب العرب دائرة الوجود وتسمى في العلم الحديث: «النشوء والارتقاء»، فعلماء الفلسفة قديماً وعلماء الطبيعة حديثاً جميعاً يرتبون هذه العلوم كترتيبها في سورة «الحجر» من أدنى إلى أعلى، وذكرت هناك كذلك ليدل على أسلوب التعليم، فإن المتدنى يجب أن تلقى إليه أبسط المسائل ثم يرتقي لأعلاها، فلما أسس المتعلم بهذا النظام وفهمه في سورة «الحجر» كرراً راجعاً إليه فأعطاه إياه مبتدئاً بأعلاه كما يدرس له معلم الحساب بسائط الأعداد ثم مركباتها، وبعد ذلك يعطيه المسائل مركبة فيحللها إلى بسائطها ويرجعها إلى أوائلها، وهكذا على النحو والصرف وجميع العلوم. وفي هذا المقام سنع لطائف:

للطيفة الأولى: في دائرة الوجود.

للطيفة الثانية: وفي تعريف البهائم والأنعام، وفي قوله: ﴿وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾.

للطيفة الثالثة: وفي النبات.

للطيفة الرابعة: وفي الخلية المستخرجة من البحر.

للطيفة الخامسة: وفي الحجم والاهتداء به.

للطيفة السادسة: وفي السفن وجريها بالرياح.

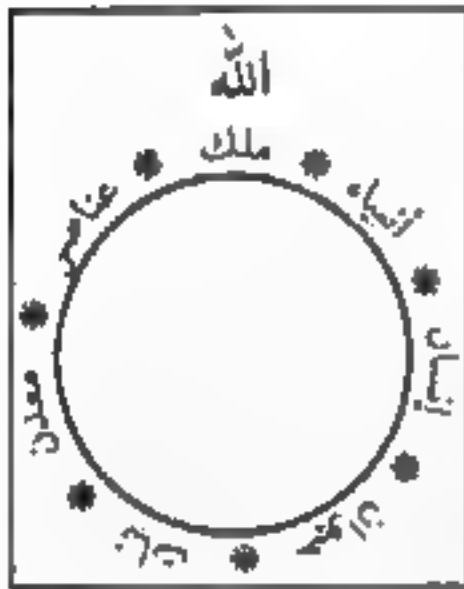
للطيفة السابعة: وفي الظلال.

اللطيفة الأولى

دائرة الوجود المشتملة على مملكة المعدن والنبات والحيوان

لست في هذا المقام بمكرر ما مضى ، كلا ، وإنما أنا الآن أقدم لك وصف هذه الممالك في كتب الطبيعة ، وكيف رتبوها على النسق الذي في سورة «الحجر» ، وجعلوه دائرة أولها صائر إلى آخرها ؛ وآخرها راجع لأولها ، وذلك أنهم يقولون . إن العناصر التي تتركب منها هذا العالم هي ما نشاهد من أجزاء الأرض ، وقد امتاز عن هذه الأجزاء المعدن ويليهِ النبات ويليهِ الحيوان ويليهِ الإنسان أدناه أقرب إلى البهائم وأعلاه أقرب إلى الملك ، والملك قريب من الله ، والله هو الذي خلق العناصر ومنها تكون المعادن فالنبات إلى آخره .

أفلمست ترى أن القرآن في سورة «الحجر» ذكرها على هذا الترتيب من أدنى إلى أعلى ، وهنا كرر عليها من أعلى إلى أدنى ، وهذا النظام عينه هو الذي استخرجه الحكماء في العصور الأولى وفي هذا العصر .

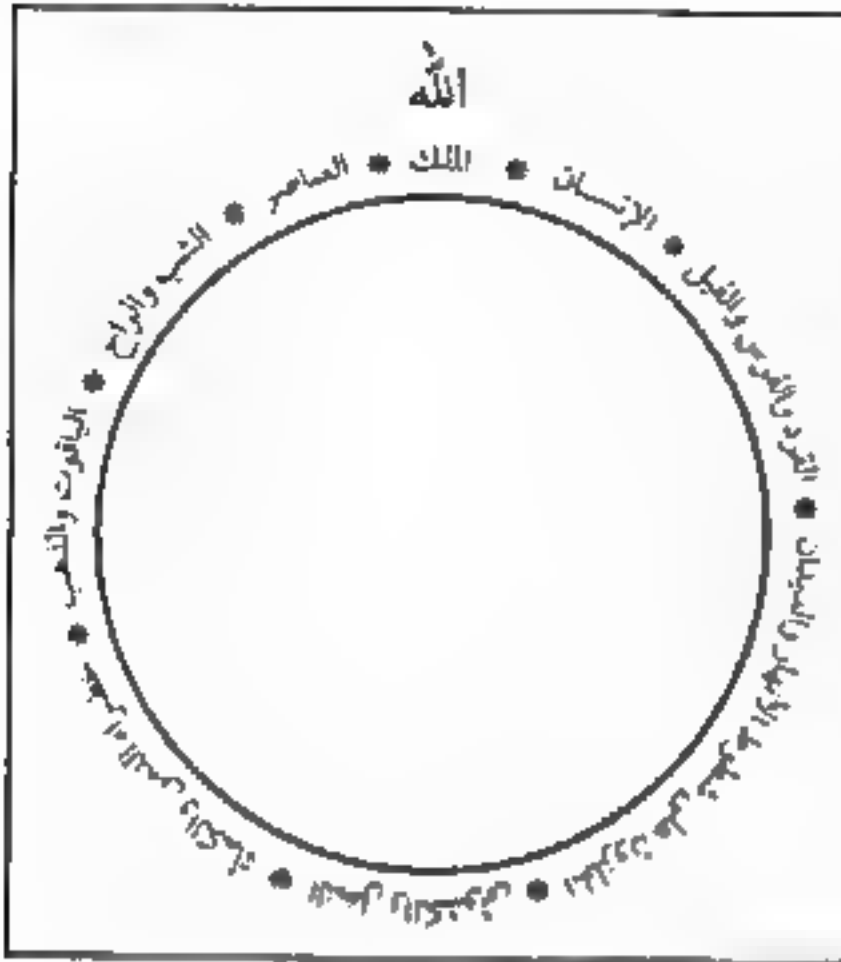
أيها المسلمون حرام عليكم ، فوالله ما كنت لأعلم قبل هذا اليوم أن هذه الأعاجيب في القرآن ، أي أن تكون الدائرة في سورة من أدنى إلى أعلى ، ثم في التي بعدها تكون من أعلى إلى أدنى ، وهذه صورتها :

فانظروا كيف ابتداء بهذه الدائرة في سورة «الحجر» من الله ، ومر بها على العناصر حتى انتهى إلى آخرها ، وهو البعث ورجوع الأرواح إلى عالم أشبه بالعالم المجرى وهم الملائكة ، فلما كانت سورة «النحل» ابتداء من البعث ، أي : النقطة التي وصل إليها في سورة «الحجر» فقال : ﴿ أَتَىٰ أَمْرُ اللَّهِ ﴾ [النحل : ١] ، وذكر الملك ثم الإنسان فمر بها من جهة اليسار على الحيوان والنبات والدر والمرجان وهما من المعادن ، ثم الجبال وهي من العناصر الأصلية وفيها المعادن أيضاً .

فيا معشر المسلمين ، أمة هذا كتابها ترجع القهقري وتقول : إن الله حرم عني النظر في علم الطبيعة ؟ وهل علم الطبيعة علم غير هذا ؟ هذا علم الطبيعة أوله وآخره ، وهذا هو عينه المذهب المشهور في أوروبا وأمريكا الذي يسمونه مذهب «داروين» ، والناس أكثرهم لا يعقلون مقصود هذا المذهب ، وكيف يعلمون ما يجهلون ؟ ومعرفة معناه الوقوف على الحقائق .

إن هذه العوالم كأنها شخص واحد ، آخرها مرتبط بأولها ، وأولها مرتبط بآخرها كما أريثاك ، فهل تحب أن تقف على بعض التفصيل في هذا الترتيب ؟

المعدن أدناه الجص والزاج والشب وأعلاه الياقوت والذهب ، والنبات أدناه خضراء الدمن والكمأة وأعلاه شجرة النخل وأمثالها والكشوش التي تنبت على غيرها ، والحيوان أدناه الحلزون وهي دودة في جوف أنبوبة ، وتلك الأنبوبة تنبت على الصخر في سواحل البحار فليس لها إلا حاسة اللمس ومثلها سائر الدود ، وأعلاه ما أشبه الإنسان في شكله كالقرد ، أو ذكاته كالقيل ، أو أدبه كالفرس ،

ولأعد لك الدائرة كرة أخرى ، وهامي ذه :
هذه هي الدائرة المظلمة التي
أوصعها الفلاسفة والحكماء ، وجعلوا
أولها مرتبطاً بأخرها ، وذكرها القرآن مرتين
من يمين وشمال ، إن هذا القرآن نزل إلى
أمم أرقى ممن حازوا في الأعصر الأخيرة ،
ألم يكن منهم رجل رشيد ؟ ألم يقم فيهم
منزورون ؟ نعم جاء فيهم كبار الحكماء كاهن
رشد والرازي والغزالي وابن سينا والغارايي
فكفروا بهم وكفروهم ، فاهلكهم أوروبا
وطردتهم من بلاد الأندلس ، فوجعوا إلى
الشرق خائبين ، ثم أرسل وراءهم
الأوروبيين فدخلوا عليهم ديارهم ، فهاهم

أولاء في ديارنا في مصر وفي شمال إفريقيا وفي العرب ، حقاً هكذا فعل الله ، لأن أمة ينزل عليها هذا
الكتاب وفيه نظام الطبيعة ويرعم قوم أنه كفر تستحق هذا

يا سبحان الله ، أليكون النظر في فعل الله كعراً ؟ أليكون هذا النظام الجميل الذي هو عين الترتيب
الذي رتبته العلماء كعراً ؟ أفلا نقول إن هذا هو جمال الله ، وهذه هي معرفة الله ، وبها حب الله ، وبها
السيادة في الأرض والتسلط على أهلها ، ومن قرؤوا هذه العلوم أحبهم ربهم لأنهم درسوا ما عمل ،
وإذن يسلمهم قيادة الأمم على شرط أن يريدوا الخير لها ، فإن لم يريدوا الخير لها سلمهم ملكهم ،
والمسلمون الأولون سلمتهم الله على الناس لما كانوا خير أمة أخرجت للناس ، فلما طغوا وجعلوا
وتنموا أذلهم الله وجعل غيرهم خيراً منهم .

والآن طهر أن الأمم التي سلطها الله من الفرنجة قد طفت وليست خير أمة أخرجت للناس ،
فهاهو ذا يريد إرجاع المجد للمسلمين ويعلمهم سائر العلوم بطريق دينهم ، وهذا الخير من الكتب
التي أراد الله بها إنقاذ هذا الشعب من جهالة العمياء وصلاته الكتماء ونومته البلهاء ، فيصبح سائداً
مرتقياً على أكثر الناس إن شاء الله .

إيضاح كلمات مضت في الدائرة

محصرء الدمن : تكون في غبار يتلبد على الأرض والصخور والأحجار ، ثم تصبى الأمطار
وأبداء الليل ، فيصبح بالغدوات مخضراً ، وهو نبات كالزروع والحشائش ، فإذا أصابه حر الشمس نصف
النهار جف ثم يصبح من عدم مثل ذلك ، وهذه والنبات المسمى بالكماة يكون أيام الربيع في البقاع
المتجاورة ، ويقال لمحصرء الدمن معدن نباتي ، وللكماة نبات معنني .

النحل : أقرب إلى الحيوان ، فهو نبات حيواني إذا قطع رأسه مات ، وقوة الذكورة منفصلة عن
قوة الأنوثة ، وهاتان الصفتان للحيوان ، فجسمه نباتي ونفسه حيوانية .

والكشولى: نبت يتعلق بالأشجار ويلتف عليها وعلى الزرع والشوك، يمتص ويقتذى من رطوبتها.

الحلزونا: دودة تقدم تعريفها قريباً، نصف شخصها من الأنوية، وتبسط بمنة وسرة، وتطلب مادة تتغذى بها، فتمتد أحست برطوبة انبسطت، وإذا أحست بخشونة انقضت ودخلت في الأنوية، وليس لها إلا حاسة اللمس.

القرود: صورته تقرب من صورة الإنسان.

والفرس: قد بلغ من أدبه أنه لا يول ولا يروث ما دام بحضرة الملك أو حاملاً له، وفي هذا التفسير ذكر الحصان الذي جمع وطرح وضرب وعرف النقود وقال الشاعر العربي:

وإذا شكاً مهري إلى جراحه عند اختلاف الطمن له أقدمها
لما رأني لست أقبل عثره عض الشكيم على اللجام وهمها

هذه هي دائرة الوجود، وفيها مجلدات ضخمة تدرس في الشرق والغرب، ومنها اشتق مذهب «داروين» الذي جاء فيه الكلام على النشوء والارتقاء، وأن العالم يسير إلى الرقي، ولا يبقى إلا الأقوى، الخ ما هنالك.

اللطيفة الثانية: في البهائم والأنعام وما شاكلها

وفي قوله تعالى: ﴿وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾

الأنعام: كل ما له ظلف مشقوق؛ كالقر والجواموس والغنم والمعر، والبهائم: كل ما له حافر؛ كالخيل والبغال والحمير، والسياع: كل ما لها أنياب ومخالب، والوحوش: ما كان مركباً من ذلك، والطيور: ما كان لها أجنحة وريش ومنقار، والجوارح: ما كان لها أجنحة ومنقار مقوى ومخالب معقربة، وحيوان الماء: ما يقيم فيه ويعيش، والحشرات: ما يطير وليس له ريش، والهوام: ما يدب على رجلين أو أربعة أو يزحف أو ينساب على بطنه أو يتدحرج على جنبه. وفي هذه السورة من هذه الحيوانات الأنعام والبهائم والحشرات كما سيأتي عند الكلام على النحل، وأما الطير فهي سور أخرى كـ «النور»، ويدخل فيه الجوارح.

قد ذكرنا في تفسير هذه الآيات المحتومة بقوله تعالى: ﴿وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ أن الله إنما ذكر هذه الجملة بعد الأنعام وركوبها، لعلهم أنه سيخلق علوماً يفهمها يركب الناس في البر والبحر بلا دواب وبلا شراع للسفن، وقلنا: إن قوة البخار قامت مقام الدواب في تسير القطارات وفي إدارة الآلات النافعة للإنسان، فلأوضح هذا المقام بعض الإيضاح فأقول:

إن الدواب هي التي كانت نعملنا وحدها، وهي التي بها نواصل البريد من بلد إلى بلد، وندير الآلات الطاحنة الساقية لأرضنا، فأرسل الله نوراً من عنده على بعض العقول الإنسانية فأظهروا للناس بعض العجائب، فكان ما نراه من البخار الضاغط بارتفاعه من الحرارة الواصلة إليه، فأجرى المركبات وأدار الآلات، وفوق ذلك فتح الله للناس باب الكهرباء، وقد ذكرناها في أول سورة «الأنعام» مفصلة، بحيث يكون عمود التحاس مع التوتياء يحدثان تلك الكهرباء بشرط أن يكون هناك سائل صليحي، فهذه الكهرباء هي التي أتت ما ابتداء البخار ما دارت وحركت وسقت وأغنت، فهذه مما

ذكره الله بقوله: ﴿وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ بعد مسألة الأنعام. ولقد استبان للناس بعض السر في الطبيعة وكلما ازدادوا علماً ازدادوا عنى وسعة وراحة بحسب الظاهر، واتصل الناس بعضهم في أقرب وقت. إن الكهرباء تحملنا كما يحملنا البخار، وتوصل لنا الأخبار وذلك بالبرق «التلغراف» وبالمسرة «التلفون»، فأصبح الإنسان يكلم أخاه وأحدهما في الشرق والآخر في الغرب، بل إنه في هذه السنة، أي: سنة ١٩٢٦م قد اخترعوا طريقة في أواخر شهر يوليو، بها يرى الإنسان من يخاطبه حال مخاطبته، وذلك أن صورة المتكلم يحول لونها إلى كهرباء تمر في السلك، ومتى وصلت تلك الكهرباء المحولة إلى الآخر وجدت أمامها حاجزاً من الفوسفور فتحول بسببه الكهرباء إلى لون كما كان أولاً فيراء، ومعنى هذا أن وجه المتكلم متى أخذت صورته الآلة التي أمامه تحولت الصورة الضوئية إلى كهرباء بالخاصية التي في الآلة، وتمر في السلك، وهناك ترجع بالفوسفور إلى حالها الأولى. هذا آخر كشف للناس في عصرنا، وهذا من قوله تعالى: ﴿وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾.

نعم خلق الله ما لا نعلم، اليس هو الذي علم العالم الذي يسمى «فلطا» الكهربائي المولود سنة ١٧٤٥ المتوفى سنة ١٨٢٧ بإيطاليا كيف يستخرج من الصفدة المبتة ارتقاء الكهرباء في العالم؟ رأى هذا العالم صفدة معلقة بعد موتها وساقها يتشجان كلما اتصل بهما شرارة كهربائية أو اتصل بهما معدنان، فقال في نفسه: هذا سر عجيب يرقى صناعات العالم، فعاداً حصل؟ صنع بطارية؛ وذلك أنه أتى بأكوام من الزجاج، ووضع في كل كأس منها قطعة من الفضة وقطعة من التوتياء، ووصل كل قطعة من التوتياء من كأس بالقطعة من الفضة التي في الكأس الثانية، ووصل قطعة من التوتياء في الكأس الأخيرة بقطعة الفضة التي في الكأس الأولى، وصب سائلاً ملحياً فتولد من ذلك مقدار كبير من الكهرباء، وبهذه تنقل الأخبار بـ «البرق والمسرة»، أي: التلغراف والتلفون. ثم إنه صنع ما يسمى «العمود الفلطاني»، وجعل المعدنين بينهما نسيج ثخين يمتص السائل الملحي الذي يُفعل بالمعدنين، وجعله صفيحة من النحاس فوقها بعض من النسيج؛ ثم من التوتياء؛ ثم من النحاس؛ ثم من النسيج، وهلم جراً إلى الصفيحة الأخيرة - وهي من التوتياء - ولما وصلها بالصفيحة الأولى - وهي من النحاس - بسلك معدني تولد مجرى كهربائي يدوم ما دام النسيج رطباً، هذا المجرى قوي جداً يهيج أعصاب الميت ويحرك أعصابه حتى يظهر كأن الحياة عادت إليه كما تقدم في الصفدة.

فانظر كيف امتتج الإنسان من تحرك صفدة بسبب معدنين التقيا إلى هذه الكهرباء التي تدير آلات وتنقل أمتعتنا وتفسر لنا قوله تعالى: ﴿وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾، أي: تفسر لنا هذا العطف، أي: عطف الجملة على الجملة التي فيها أننا نركب الخيل والبغال الخ، فهذه هي البلاغة، فالبلاغة في «الواو» العاطفة تعرف بالبخار والعمود الفلطاني.

إننا في الأرض نعيش في وسط الجمال ونحن غافلون، كيف نرى أمامنا نحاساً أو فصصة أضيئف إلى أحدهما التوتياء ووضع ملح بينهما فخرج من بينهما كهرباء، فالتفاعل بين المعدنين قام مقام الخيل والبغال والحمير.

إشراق النفس الإنسانية تمثله الكهرباء والمغناطيس

عاش الإنسان قروناً وقروناً وهو يمشي برجليه، ثم اهتدى إلى تسخير الحيوان في أعماله، ثم زاد الإنسان عقلاً شيئاً فشيئاً، الإنسانية كلها أشبه بطفل ينمو قليلاً قليلاً، سخر الله لنا الخيل والبغال والحمير فركبناها، ثم:

(١) أخذ العقل الإنساني يتحرك، فقال «طاليس» اليوناني الذي نشأ في القرن السابع قبل الميلاد: إن جذب الكهرباء والمغناطيس نشأ من قوة روحية كامنة فيهما، وحث تلاميذه على درس ظواهر الطبيعة ليعرفوا أسبابها.

(٢) ثم قام «ثيوفواستس» اليوناني المولود سنة ٢٧٣ ق. م.

(٣) وكذلك «بليتيوس» الإيطالي المولود سنة ٢٣ ب. م. للمسيح، فقالا: إن هناك حجراً آخر يجذب القش إذا فرك كالكهرباء، ولعله منها أو من «الراتنج»، ولم يزد أحد هذين العالمين على ذلك ولكن الثاني ذكر السمك الكهربائي المعروف بـ «الرعاد».

(٤) وقال «لقريتيوس» الشاعر الروماني في نصف القرن الأول المسيحي: إن المغناطيس يجذب برادة الحديد لو كانت في إناء من نحاس.

(٥) وقال الصوفي من علماء العرب وهو «جابر بن حيان»: إن المغناطيس يفقد قوته أحياناً (٦) وقال «القزويني» في عجائب المخلوقات: إن الكهرباء حجر أصفر مائل إلى البياض، وربما كان إلى الحمرة. ومعناه: جاذب التبن، وهو يجذب التبن والهشيم إلى نفسه، وهو صمغ شجر الجوز الرومي.

(٧) وأهل الصين تنبهوا لما في المغناطيس من القوة، وأنه يتوجه بنفسه إلى الشمال والجنوب، وقد صنع أحد ملوكهم إبرة مغناطيسية سنة ٢٦٣٤ قبل المسيح، وبها يهتدون في المفاوز والقفار وفي البحر، اهتمدوا بها سنة ٣٠٠ بعد الميلاد، هاهنا عرف الإنسان كيف يستفيد من هذه الخاصية، وانتقلت هذه البوصلة المقيدة إلى العرب في القرون الأولى الإسلامية

(٨) ثم جاء العالم «غلبرت» الإنكليزي المولود سنة ١٥٤٠، فعرف أن خاصية الجذب المذكور بطريق الفرك تكون في الزجاج والكبريت والشمع الأحمر والراتنج والماس الصغير، وهكذا كل جسم متبلور، وليست تكون في المعادن ولا الرخام ولا الألبوس والعاج والصوان والزمرد واللؤلؤ والمرجان، هذا رأيه ولكن العلم بعد ذلك اتسع فعرف الناس أن الكهرباء تكون في المعادن أيضاً وغيرها.

(٩) ثم جاء «كولون» في فرنسا المولود سنة ١٧٣٦، وابتدع طريقة قياس الكهرباء، مثلاً: إن القوة إذا كانت تساوي رطلاً واحداً على بعد قدم، تصبح ربع رطل على بعد قدمين، وتسعة أرطال على بعد ثلاثة أقدام، أي عكس مربع البعد في المسافة.

(١٠) ثم جاء «كلفاني» من إيطاليا في أواخر القرن الثامن عشر، وعمل تجارب سنة ١٧٨٦، واتفق أنه علق عدداً من الصفادع بصنابير من النحاس في درابزون، فراها تتشنج، وظن أن هذه كهربائية حيوانية.

(١١) ثم معاصره «فلطاً» المتقدم ذكره، وأخذ يبحث ٢٧ سنة حتى عرف أن الضفدعة المذكورة هي والخزقة المثلثة متساويتان في نادية القرض، فاخترع العمود الكهربائي المتقدم ذكره المسمى

«رصيف فلطاً» وهو صفائح من النحاس (ن) والتوتياء (ت) مرصوف بعضها فوق بعض كما أوضحناه سابقاً، والنسيج قد يكون من الجوخ (ج) وهو مبلل بحامض أو بماء ملح، فإذا بل الإنسان يديه ولمس بإصبع يده الواحدة الصفيحة السفلى من الرصيف وبإصبع يده الأخرى الصفيحة الأخرى شعر بهزة عنيفة، فهذه الهزة مبدأ تعرف به قوتها، وهي التي تسري في أسلاك «البرق والمرة»، التلغراف والتلفون، وتدير الآلات وتجري السيارات، وهناك صورة «رصيف فلطاً» شكل ٩:

هنا نحن أولاء قد وصلنا من الكهرباء التي تجذب الثين، إلى الكهرباء التي تحرك الأجسام العليظة، وتحمل الإنسان في البر والبحر، وتقوم مقام الدواب. هذا هو الذي أريد أن أقوله.

أقول: إن الله عطف قوله: ﴿وَنَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ على خلق النحل والخيل الخ، ليشير إلى أن استعمالنا للدواب سيخلفه شيء لا نعلمه، وهنا نحن علماء

لهم إنا علمنا، علمنا يارب ما خزنته في الأجسام من عجائب الكهرباء، خزنته لنا ونحن أطفال، فلما ترعرع نوع الإنسان كشفت له عن خزائنه العجيبة، وأرسته الكهرباء وحملتة عليها في البر والبحر.

لهم إن المخترعين كانوا من الصين والعرب أولاً، ومن أوروبا ثانياً، والناس كلهم عبادك فانتفع الناس جميعهم بما اخترعه بعضهم.

لهم إن الإنسان اليوم لا يزال طفلاً جهولاً يخدم بعضهم بعضاً وهم لا يشعرون، الإنسان ارتقت مدنيته المادية بنمو عقله، فنتائج العقل قامت مقام الدواب، والعقل عرف بهدايتك، وهدايتك تأتي بالتدريج، هذا هو الذي يشير له قولك في التنزيل: ﴿وَعَلَى اللَّهِ قَعْدُ السَّبِيلِ﴾ [النحل: ٩] بعد قولك: ﴿وَنَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾، فالسبيل العدل والطريق المستقيم عليك أنت، ولن يسلك السبيل المستقيم إلا بالعقل الذي لا يهديه إلا أنت، فإذا قلنا: ﴿تَعْدِينَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ﴾ [المائدة: ٦] فقد أجبنا إلى ذلك بأنك تهدي إلى قصد السبيل، خففت عن الدواب بما فتحت على عقول الناس من خزائلك في الأرض كالمحرم المحجري، وخزائلك في الأجسام من الكهرباء فاستخرجها الإنسان، وكما استخرج الإنسان تلك المنافع من المادة بقدر أن يستخرج نظائرها من روحه.

إن الروح نزاعة إلى شرفها ومقامها الرفيع، إن في الناس عاطمة الخير وهم يودون لو يعرفون سر كل شيء، ويعجبون النظام والحكمة، وهذا الذي ظهر لهم في الطبيعة سيفرهم بما هو أشرف وأكمل، وهو استخراج ما كمن في النفوس من الجمال والكمال.

عجاً في الأجسام كهربائية قلت ظهر البسيطة، أفلا يكون في نفوسنا ما هو فوق الكهربائية، ومتى ظهر سر الأنفس انقلب نظام النوع الإنساني، وأصبحوا عالمات ملكيات إنسانياً، ورأى ما بينهم من الجهالات والعداوات.

أنت خلقت ما لا تعلم، فعرفناه فنفعنا، وذلك في الماديات، وسيكون بعد ذلك المعنويات والفضائل والقوى النفسية، ذلك كله من قوله: ﴿وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ﴾ [النحل: ٩] النسخ بعد ذكر خلق ما لا تعلم الذي ظهر سره في الكهرباء التي قامت مقام الدواب من المنافع الإنسانية، والمسلمون في زماننا مكتفون بالقشور كأنهم في القبور، وكأنهم لم يقرؤوا قوله تعالى: ﴿أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْفَرَةَ أَنْ أَمَرَ عَلَى فُلُوبٍ أَفْقَانَهَا﴾ [محمد: ٢٤]. انتهى الكلام على اللطيفة الثانية.

جمال اللطيفة الثانية وذلك في ست فرائد:

الفريدة الأولى: استخدام الكهرباء في الزراعة.

الفريدة الثانية: وفي المرقب الذي لا سلك له.

الفريدة الثالثة: وفي التلفراف والتلفون اللذين لا سلك لهما.

الفريدة الرابعة: وفي الملاح عندنا وعندهم.

الفريدة الخامسة: وفي سفينة الصحراء.

الفريدة السادسة: وفي سفن الهواء والطائرات.

ولنبداً بالكلام على الفريدة الأولى، فنقول:

الفريدة الأولى: استخدام الكهرباء في الزراعة

من مزرعة مستر ماثيوز العالم الزراعي الإنجليزي

(١) هو استعمالها سبعة وستين استعمالاً في مزرعته.

(٢) هو استعمال مسقطاً مائياً بعيداً عن المزرعة، وهذا المسقط أنتج الكهرباء، ويحمل التيار إلى

المزرعة بواسطة أسلاك حول بناياتها، فمتى أراد أي عمل أمكنه أن يوصل أسلاك الآلة بالأسلاك العلوية من أي نقطة، وكل الآلات التي تستعمل في المزرعة تديرها محركات كهربائية تختلف قوتها باختلاف العمل الذي تؤديه، مثل حلب القر، ومثل درس الفلال، ومثل طحن القمح، ومثل عمل الدريس، ومثل عمل الزبدة وفصلها من اللبن، ومثل غسل زجاجات اللبن وملئها باللبن وتغطيتها.

(٣) وبهذه الكهرباء أمكنه الحصول على الطاقة والسرعة في العمل.

(٤) تكاليف استعمال الكهربائية المسماة بالكيلوات تنير ما قوته ٤ شمعات مدة ٢٥ ساعة، أو

تخرج ٢٦٠ جالوناً من اللبن، أو تفصل ١٦٥ رطلاً من الزبدة، أو تطحن مبلغاً كبيراً من القمح.

(٥) يرى الدجاج بطريقة الكهربائية فيصبي بيت الدجاج في ليل الشتاء بجهاز كهربائي،

ويكون نوراً صاعياً يشبه نور الفجر فيستيقظ الدجاج، ثم ينيرها نوراً كاملاً فتأكل الغذاء المعد لها، ثم يضعف النور كضوء الغسق فيرجع الدجاج إلى أماكنه، ونتيجة هذا أن البيض في زمن الشتاء يكون من الدجاجة الواحدة من ثلاثين بيضة إلى ثمانين بيضة، ولا جرم أن الشتاء فيه البيض أغلى منه في زمن الصيف، وهذا ربح عظيم.

(٦) وهناك جهاز كهربائي للتفريخ سمته ٢٢٤٠ بيضة، وبواسطة هذا الجهاز الكهربائي يمكن

ضبط درجة الحرارة ويحصل له ٨٣ في المائة من البيض، أي إنها تفريخ.

- (٧) لوازم المنزل من الماء الساخن بواسطة الكهرباء، والتدفئة في كل الغرف بالكهرباء، والطبخ بها، والغسيل بها، وعمل الثلج بها، وتنظيف الأيسطة.
- (٨) يصل لكل غرفة جهاز لاسلكي به يسمعون النغمات والأخبار.
- (٩) جهاز لتسوية الحشائش بدار بالكهرباء وقصها كذلك.
- (١٠) بالكهرباء تنمو الأزهار في بيت زجاجي، ففيه كهرباء قوتها ألف شمعة، وهذا يؤثر في الأزهار فتفتح في أربعة أيام بدل أربعة أسابيع.
- (١١) وهناك أوان لعلي الماء، وفون كهربائي.
- (١٢) إذا طبخت السيدة طعاماً فليس لها إلا أن تسلط الحرارة على ما تطبخه بواسطة الزر الذي تصنط عليه، ومعلوم الزمن الذي يتم الصبح فيه فتذهب حيث تشاء وترجع فتجد الطعام قد تم بضجه.
- (١٣) النحل في زمن الشتاء لا يخرج فيضع له نوراً خارج بيته، فيخرج ليجد شرباً فيتغذى منه فيكثر العسل.

هذا ملخص ما لاحظته جماعة من إخواننا المصريين زاروا هذه المزرعة.

رجعنا إلى تفسير الآية، عجائب القرآن وبدايعه، هذه هي الكهرباء وهذه نتائج أعمالها. ها هنا لنا الحق أن نبدي عجبنا من القرآن، وأي عجب أكبر مما نرى؟ يقول الله في الآيات السابقة: ﴿وَالَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ إِنَّا نَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ﴾ [النحل: ٥] الخ، فجعل منها مافع كثيرة كالدفء، والأكل، والحمل إلى البلاد البعيدة، والريثة، هذا كل ما ذكره القرآن للبهائم والأنعام، فالمافع في الآية عامة، وفصل منها أربعة، أما الخيل والبغال والحمير ففيها الركوب والزينة فحسب، أفلا تعجب كيف أعقب هذه الآيات بقوله: ﴿وَنَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾. يعني والذي لا تعلمونه - وهو ما سيخلق - جعله لتأكلوا منه، ويكون دفاً، ويحملكم إلى بلاد أخرى وزينة، هذه هي الحكمة في عطف هذه الجملة على ما قبلها، وإلا فلماذا لم يذكر ذلك إلا هنا؟ يقول الله: خلقت هذه الحيوانات للمافع المذكورة، وسأخلق ما يقوم مقامها وتعطيك نفس هذه المافع وذلك منه الكهرباء المذكورة، ألم تر أن المزرعة المذكورة قد كانت الكهرباء فيها سبب ظهور الأرهد بسرعة، وسبب كثرة البيض بتعذية الدجاج ليلاً على صوء الكهرباء، فإذا الكهرباء زادت البيض وزادت أيضاً في لحوم الدجاج، ثم إن نورها مدعش وجميل، فهو زينة، وهي تسير القطرات إلى المسافات البعيدة بدل الخيل والبغال والحمير والإبل، وهي تدقن كما تقدم، وفيها مافع كثيرة غير ما ذكر، فإذا أخذ الناس من جلود الأنعام نعلاً مثلاً، ومن أظلافها غراء، فها هنا أنت الكهرباء مافع وافرة، كالعسل والطبخ وغيرها مما تقدم.

هذا هو بعض الأمر الذي تضمنه قوله: ﴿وَنَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾، علم الله أن العالم سيصبح فيه أعمال غير ما يعرفه الناس سابقاً، فأتى بهذه الجملة ليعرف المسلمون أن نعم الله ليست خاصة بما كان ظاهراً زمن النبوة، بل هناك من أنوار الله ما هو مخزون وسيظهر وقد تم، ولا جرم أن هذا التفسير على هذا النمط لم يقله المتقدمون، وذلك لأن الله لم يظهره إلا في هذا الزمان، فلما ظهر أظهرناه، وإنما أظهرناه لأن الله هو الذي أسس ذلك على قرار مكين، فجاء بهذه الجملة عقب الحيوانات النافعة ليقول لنا إن الذي سيخلق ولا تعلمونه يقوم مقام تلك الحيوانات النافعة.

عجائب الأنوار الربانية

أفلا تتعجب معي من المادة كما تعجب من القرآن المادة التي نعيش في وسطها هي الأرض وما عليها، ظاهرها أنها لا شيء فيها سوى هذه المحسوسات، ولكن ظهر بهذه الكهرباء أنها متدخلة في جميع أجزاء الأرض والهواء، هي في كل شيء، غاية الأمر أنها ضعيفة في شيء قوية في آخر.

نحن نعيش في عالم كله جمال، وكيف لا يكون ذلك وقد ثبت عند قوم أن الأرض نفسها وكل ما عليها إن هي إلا كهرباء متجمدة، أي: إن هذه المادة أصلها هي الكهرباء، ومتى استعملنا عقولنا في استخراجها ظهرت لنا، فهنا نحن أولاء نوصل معدنين ببعضهما كالنحاس والتوتياء، ونؤلف بينهما مسائل ملحي، فعندئذ تظهر الكهرباء التي هي أصل هذه المخلوقات، والكهرباء المذكورة تنقلب ضوءاً وحرارة وبوراً كما هو مشاهد، فالضوء يشتق من الكهرباء وكذا الحرارة وكذا الحركات، فكل شيء ينقلب، وإذا ثبت هذا فالكهرباء كامنة فيها النور، أو هي نور مخبأ عن الأعين يظهره التعامل. ﴿اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ [سور: ٢٤] فهو منورهما، بل هو منور كل حجر وكل صخرة وكل جبل من داخله وإن كان في ظاهره مظلماً في حال ذلك الليل المدلهم، لماذا هذا؟ لأن الكهرباء متدخلة في أجراء جميع الأشياء والهواء، والكهرباء ضوء، فالنور في كل شيء وإن كان كامناً.

خلق الله الحيوانات فانضغنا بها، ثم قال: أنا أريحكم وأريح الحيوان، فارجعوا إلى النور الذي دفنته في المادة وخزنته فاستخرجوه، فإنه يقوم مقام هذه الدواب، قال تعالى: ﴿اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ مِثْلُ نُورِهِ كَمِثْقَا ذَرَّةٍ فِي الْمِيزَانِ أَلْبَنُ أَوْ أظْفَرُ لَا يَشْرِقُ لَأَشْرِيقُ وَلَا غَرْبُ لَغَرْبُ يَكَادُ رِيثُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ نُورٌ عَلَى نُورٍ يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَن يَشَاءُ وَنَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَلَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ [سور: ٢٤].

ولا حرم أن نور الكهرباء يكاد يضيء ولو لم تمسه نار، وهو يوقد من مادة العالم العامة وهي لا شرقية ولا غربية، فإذا أوقدت كانت له نوراً على نور، ولا حرم أن نور الكهرباء لم يهتد الناس له إلا بهدى الله، هكذا العلم لا يهتدي الناس له إلا بهدى الله، وسيأتي تفسير الآية تامة، ولنكتف هنا بما ذكرناه، والحمد لله رب العالمين.

الفريدة الثانية: المرقب الذي لا سلك له، أدهش اختراعات هذا العصر

قلنا إن الكهرباء خلفها الله وكان الناس لا يعلمون، وإن فيها منافع كثيرة قدمناها، وآخر ما كشفه الناس أن يرى الإنسان آحاء على أبعاد شاسعة، أي أنه يسمع كلامه ويرى وجهه، وهذا مقال جاء في بعض المجلات العلمية سنة ١٩٢٦ ونصه:

أدهش اختراعات العصر. هل وصل العلم إلى آخر درجات رقيه؟

وهل أكمل المخترعون كل ما يدور في مخيلتهم من الاختراعات المدهشة؟

نحن الآن لا نزال في بدء عصر اللاسلكية، واللاسلكي لا يزال يفاجئنا كل يوم بأمر عجيبة مدهشة، فقد كنا منذ بضع سنوات يوم كمل اختراع التلفزيون اللاسلكي نعتقد أنه سيكون خاتمة اختراعات البشر، فما لبثنا أن رأينا بعده التلفزيون اللاسلكي، ثم العتووغرافية اللاسلكية، وهنا نحن نشهد اليوم اختراعاً أدهش من كل ما تقدم، ونعني به المرقب اللاسلكي.

ذكرنا من قبل أن بعض علماء الفرنسيين اخترع مرقباً لاسلكياً لرؤية الأشباح عن بعد، وهو ما يعبر عنه القوم بلعظة «تليفزيون»، وشرحنا بالإيجاز ما بين هذا الاختراع واختراع الفوتوغرافية اللاسلكية من الفرق، ذلك أن الفوتوغرافية اللاسلكية تنقل الصور أو الأشباح الثابتة عن بعد، كأن تنقل مثلاً صورة رئيس الجمهورية الفرنسية وتبرزها على ستار خاص، وأما الاختراع الذي نحن بصددده فهو ينقل الأشباح المتحركة بجميع دقائقها، فهو إذن أشبه بسينماتوغراف لاسلكي ينقل الحوادث والأشخاص كما هي ويبرزها لعين الناظر بجميع دقائقها.

وقد اطلعت الآن على خبر في إحدى المجلات الأوروبية مؤداه أن شاباً إنجليزياً يدعى المستر «بيرد»، وقد أنجز اختراع المرقب اللاسلكي بحيث صار في متناول الجميع، ولكن المبتدع لا يزال يعمل على تحسينه وإتقانه وهو يعتقد أنه لن تمر سنة من هذا التاريخ حتى يستطيع كل امرئ أن يقتني مرقباً لاسلكياً بثمن لا يزيد على ثلاثين جنيهًا، فيستعمله في منزله كما يستعمل التلفون، ويمكنه بواسطته أن يرى أشباح الذين يخاطبهم وأشباح غيرهم ولو كانوا في أقصى المعمورة، ولا ريب في أن هذا الاختراع سيحدث انقلاباً خطيراً في عالم الاجتماع، وسيؤدي استعماله إلى تغيير كثير من أنظمة العمران، وليس ذلك فقط بل سيقطب القوانين المدنية والجنائية والحربية رأساً على عقب.

تصور قائداً من قادة الجيوش جالسا في معسكره بمركز القيادة العامة، فقد كانت خططه الحربية حتى الآن تتوقف على الأنباء التي يتلقاها من مختلف الميادين، أما الآن فبواسطة المرقب اللاسلكي يستطيع أن يقف على مجرى القتال في كل جهة ويكيف خططه وحركاته على مقتضى ذلك.

وكذلك الأمر في أصحاب المهن والصناعات المختلفة، فإنهم يستطيعون وهم جلوس في منازلهم أن يشاهدوا بالمرقب اللاسلكي كل ما يرومون مشاهدته وأن يكفروا أعمالهم بموجب ذلك. وما يجدر بالذكر أن العلماء قد كانوا يعملون على إنجاز الاختراع الذي نحن بصددده منذ عشرين سنة ولكن أعمالهم لم تكمل بالنجاح إلا في الشهر الفائت، إذ أتيح للمستر «بيرد» أن يكمل هذا الاختراع وقد سماه «التليفيزور» أو المرقب اللاسلكي وسجله، ثم عرضه على وزارة المواصلات في إنجلترا، فأصدرت مصلحة البريد رخصتين باستعمال هذا الاختراع بقصد مواصلة التجارب، وهاتان الرخصتان هما للمستر «بيرد» نفسه وللكابتن «هشتسون» مدير شركة التليفيزور، أي: الرؤية عن بعد، وقد أنشأ هذان محطة للمراقبة اللاسلكية، وهي أول محطة في العالم من نوعها.

وما يجدر بالذكر أنه بينما كان بعض أصحاب التلفون اللاسلكي واصعين سماعاتهم على أذانهم في لندن سمعوا أزيزاً غريباً يقطع الأصوات التي كانوا ينصتون لها، ثم ثبت بعد ذلك أن الأزيز ناشئ عن مرقب المستر «بيرد» اللاسلكي، فإن هذا المرقب يحدث عند نقله الأمواج اللاسلكية أزيزاً يسمعه الذين ينصتون إلى سماعة التلفون اللاسلكي. وقد أجرى المستر «بيرد» عدة تجارب أثبت بها فائدة اختراعه، وشهد الكثيرون من العلماء نتيجة ما قام به من الخدمة للعلم، فهو قد قرب الأبعاد ومزق الحجب التي كانت تستر الناس بعضهم عن بعض.

والمرقب اللاسلكي لا يريك الشبح بشكل صورة فوتوغرافية فقط، بل يريكه في جميع حركاته وسكناته، ويريك أيضاً بعض ألوان الشبح الطبيعية ولا سيما الأحمر والأزرق، على أن المبتدع لا

يزال يوالي تحسين اختراعه ليتمكن من إظهار جميع الألوان الطبيعية وظلالها، وهو شديد الثقة بقرب نجاحه بحيث يتمكن الجمهور من استعمال المرقب اللاسلكي في خلال العام المقبل.

وهذا المرقب شبيه جداً بآلة التلفون اللاسلكي، ويختلف عنها بكثرة ما له من العدسيات، وهذه العدسيات تتناوب على نقل جزئيات الشبح المراد مراقبته، وتناوبها هذا يتم بسرعة تفوق حد التصور، وهي تعكس جزئيات الشبح على الآلة القابلة كما تعكس آلة «السينما» جزئيات الأشباح على الستار فتظهر من مجموعها صورة كاملة، والمجال لا يسمح لنا بوصف دقائق هذه الآلة الغريبة، ولكن استعمالها على ما يظهر بسيط جداً، وهنالك صعوبة فنية يحاول المخترع تذليلها، وهي أنه عند انطباع الشبح يحدث ارتجاج يتمب البصر، وقد كان السينماتوغراف أيضاً كذلك في أول أمره، ثم تمكن مخترعوه من إزالة ذلك النقص، والمستر «بيرد» شديد الثقة بأنه سيتغلب على هذه الصعوبة، ويعتقد أنه لن تمر بضعة أشهر حتى يتمكن من إزالتها بتاتاً.

قلنا: إن المرقب اللاسلكي سيحدث انقلاباً عظيماً في عالم الاجتماع إذ سيتمكن المرء من رؤية كل ما يجري في هذا العالم من دون أن يحرك ساكناً أو يخرج من منزله، وسيكون هذا الاختراع أكبر مساعد على مراقبة اللصوص ومرتكبي الجرائم، والعلماء ولا سيما علماء الفلك يرجون منه نفعاً خصوصياً لأنه إذا أتيح لهم رؤية الأشباح عن بعد ألوف من الأميال فسيتمكنون بلا ريب من رؤية ما يقع على أبعاد شاسعة، أي في الأجرام السماوية المختلفة، وبعبارة أخرى: إنهم قد يستطيعون بفضل المرقب اللاسلكي رصد الكواكب والأهلاك للتحقق من وجود الخلائق الحية فيها، فإذا تم ذلك فسيكون المرقب اللاسلكي أعظم اختراع أتيح للبشر إنقائه.

الفريدة الثالثة: غرائب التلفراف والتلفون اللاسلكي

أباً المستر «فردريك كلاواي» مدير شركة «ماركوني» في خطبة فاء بها في «تشامسفورد» بالخطوات العظيمة التي يخطونها في ترقية التلفراف والتلفون اللاسلكي في العالم في القريب العاجل. وقال: إن النجاح التجاري الذي نجحته محطات «بيم» التي تنقل الرسائل بين الشرق والغرب فاق أعظم ما كان يؤمله لها المؤملون، علاوة على أنه أجريت في أربع والعشرين ساعة الماضية تجارب جهاز «بيم» مع استراليا، ومن رأي الثقات في مصلحة البريد أن عهد شركة «ماركوني» قد نفذ «هتاف». وأنبأ المستر «كلاواي» أيضاً بأن محطات التلفراف اللاسلكية التي ستربط جميع أجزاء العالم بعضها ببعض ستكون على قاعدة نظام «بيم»، وعما قريب سيتناول الواحد منكم سماعة التلفون ويخاطب والده أو أخاه في ملبورن وأنوي، وقال: إننا نقرب من فكرة نقل الرسائل كما هي طلق الأصل، فبدلاً من أن ينقل العامل الرسالة اللاسلكية على مفتاح الآلة توضع هذه الرسالة في الجهاز الذي يرسل الإشارات، فتدون بطريقة ميكانيكية وبعملية واحدة في الطرف الآخر من الدورة في أي ناحية كانت من أنحاء العالم، وهذا مما لا يكاد تقدر فائدته من الوجهة التجارية. انتهى.

الفريدة الرابعة

الفلاحة والكهرباء، والفلاح عندنا وعندهم

في هذه الفريدة أعطيك أيها الذكي صورة للفلاح عندنا والفلاح في أوروبا.

الفلاح عندنا بمصر يستقي زرعه بآلات ورثها عن آباءه منذ آلاف السنين، مثل الشادوف والساقية والمحراث المعتاد وما أشبه ذلك، ولا يحصل ما يحتاج إليه إلا بشق الأنفس.

أما العلاج في أوروبا فقد فاق أجداده في الزراعة أربع مرات، ومعنى هذا أن الحقل الذي كان يحتاج إلى أربعين رجلاً منذ ثمانين عاماً، أصبح اليوم لا يحتاج إلا إلى عشرة رجال، ومع ذلك تسمع الأوروبيين يقولون إن الفلاح عندهم متأخر، لماذا؟ لأن صناعة الحديد مثلاً قد تضاعفت عشر مرات عما كانت عليه منذ أربعين عاماً. أما صناعة الورق فقد صارت أضعافاً مضاعفة، فذلك يقولون: يجب على علماء الكهرباء أن يسعفوا الفلاحين كما أسعفوا الصناع، ويقولون: إن العلاج يحتاج إلى ثلاثين في المائة من أعماله للأعمال الثابتة مثل رفع المياه وحلب البقر، وإلى ٢٠ في المائة منها لأعمال النقل والحمل، وإلى ٥٠ في المائة للعمل في الحقل، فأما الأعمال الثابتة المذكورة فإن الكهرباء تقوم بها بدل الدواب والرجال.

وأضرب لك مثلاً: عندهم مقدار من الكهرباء يقال له «الكيلوات»، وهذا المقدار في الساعة ثمنه ما بين مئتين و١٢ ملياً في اليوم الواحد، أتدري ماذا يفيد هذا؟ إنه يقوم في الحقل بمقدار عمل الرجل بالشادوف مثلاً سبع ساعات.

ولقد وجد القوم هناك أن المعامل التي تصنع العدد والآلات الكهربائية فيها ٧٥ في المائة مما يصنع فيها من الحجم الصغير إنما يكون للأعمال الزراعية، ولقد وجدوا أن للنور تأثيراً في زيادة عدد بيض الدجاج فاستعملوه فنجحوا، وقد برئ الدجاج من أمراض مختلفة بنور الكهرباء وهكذا أثرت الكهرباء في دودة الحرير فأعطت بواسطتها ألواناً غريبة ملهشة.

أما أعمال النقل والحمل التي تحتاج كما قلنا إلى ٢٠ في المائة فهذه معروفة في جميع العالم، وقد عمت الكهرباء سبكاً حديدية كثيرة في العالم.

أما الخمسون في المائة الأخيرة فهي تنحصر فيما يعمله الفلاح من حرث للأرض وتمهيد السخ، ثم جمع المحصول وحصده أو درسه أو نجفقه كما يحصل في البلاد الباردة، فإن هذه الأعمال فضلاً عن تعذر أدائها بواسطة الثيران والبقر في البلاد التي ينذر فيها وجود الأرض المستوية مثل سويسرا والسويد والنرويج وأواسط أوروبا عموماً، فإن فائدة الآلات الحديثة تظهر جلية واضحة في البلاد المستوية أيضاً، وذلك لسرعة هذه الآلات وقلة مصاريفها.

ثم إنه لم يفكر فيها أحد من أغنياء فلاحينا مع أن مهم الشباب الذي أمضى في أوروبا سنين عديدة، ويمضي الصيف فيها كل عام حيث يمر بشمال إيطاليا وسويسرا وفرنسا وبلجيكا وهولندا، ويرى الآلاف من هذه الآلات في كل مكان.

هذا زيادة عما أتت به التجارب العديدة من إمكان قتل بعض المكروبات والأمراض التي تفشك بالزرع بواسطة الكهرباء مما استعصى على التبخير وغيره، وهذه منة من بها الله على الفلاح، وقدر سبحانه أن يحرم منها فلاحنا كما حرم غيرها من المميزات.

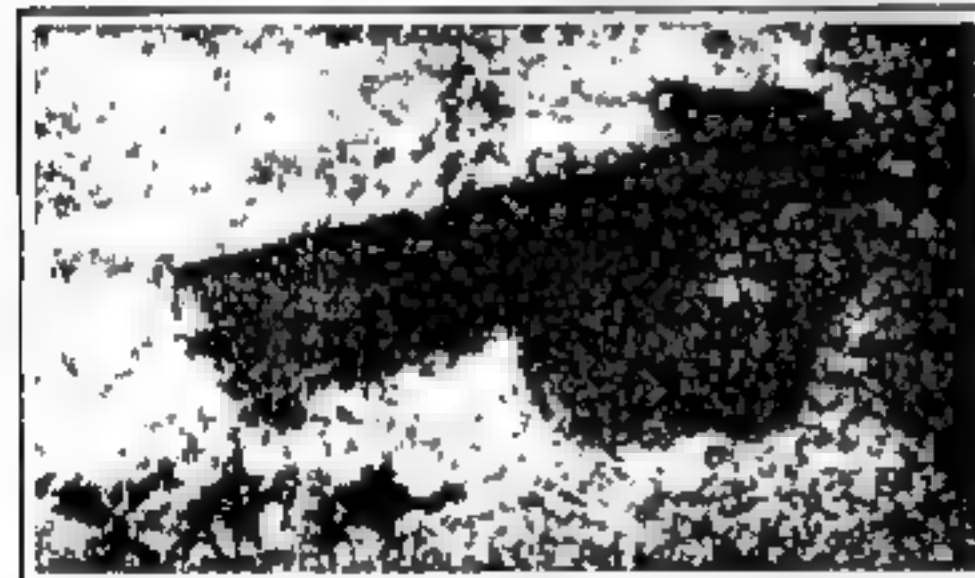
وقد شاع استعمال الأنوار الكهربائية المختلفة لإعطاء الأزهار ألواناً غريبة غير طبيعية، أو تنمية بعض الأزهار في غير أوقاتها العادية من السنة، وذلك بالتدفئة والمعالجات المختلفة، وقد نجحت مسألة

التنمية الصناعية في الزهور ، حتى إن الزهور التي تستلزم لإتمام نموها في الطيعة ثلاثة أسابيع أو أربعة تنمو بمثل هذه الطرق في أربعة أيام إلى سبعة فقط مع حفظها لرائحتها ورونتها . انتهى

الفريدة الخامسة : سفينة الصحراء

الكرة الأرضية في تقلص ظاهري مستمر ما بقي الاختراع وما دامت الصناعة تتغلب على المكان والزمان ، فتجعل ممكناً غداً ما هو غير محتمل اليوم ، ثم تحقق هذا الممكن بعد الغد ، وتلك القاطرات والسفن والسيارات والطائرات تربط جهات العالم من أقصاها إلى أقصاها ، غير أن ما لم يكن في متناول تلك الوسائل لبث كما كان معتمداً على وسائل النقل الأولية ، فبقيت قوافل الجمال في فلول الرمال التي لا نهاية لها ، وظلت عربة الريف الرومية العتيقة تسير في قفار أكرانيا وسيريا ، ومن ثم بقي من الأقاليم القابلة للاستعمار أراض واسعة الأرجاء ، ويقاع مجهولة جعلت وقفاً على الرحلات العلمية الشاقة .

لكن الصناعة التي لم تعوزها الحيلة إلى التقدم المضطرد ، تريد اليوم التوغل في الجبهات التي ظلت مجهولة ، فقد توصل « ستروين » لأول مرة بمساعدة عرباته المصنوعة على طراز « التنكس » إلى تذليل مخاوف الصحراء ، واليوم يشر باختراع ألماني جديد باجتياز طرق البر التي ما زالت مغلقة في وجه الحضارة البشرية ، وما إلى ذلك من وصل طرق الصحراء وصلاً اقتصادياً بواسطة سيارة ضخمة ، لسفينة الصحراء عبارة عن سيارة هائلة توصل إلى بائها الضخم بمعاونة نفر من المهندسين وأصحاب المصانع مخترع ألماني يدعى « يوهان كرستوف يشوف » في مدينة « كيل » بعد مجهود سنين عديدة ، ويبلغ عرض هيكل هذه السيارة ١٢ متراً وطولها لا يقل عن ٦٠ متراً وارتفاعها ١٨ متراً .

(شكل ١٠)

سيارة هائلة نسع ٣٠٠ مسافراً وفوق ذلك كثير من البضائع

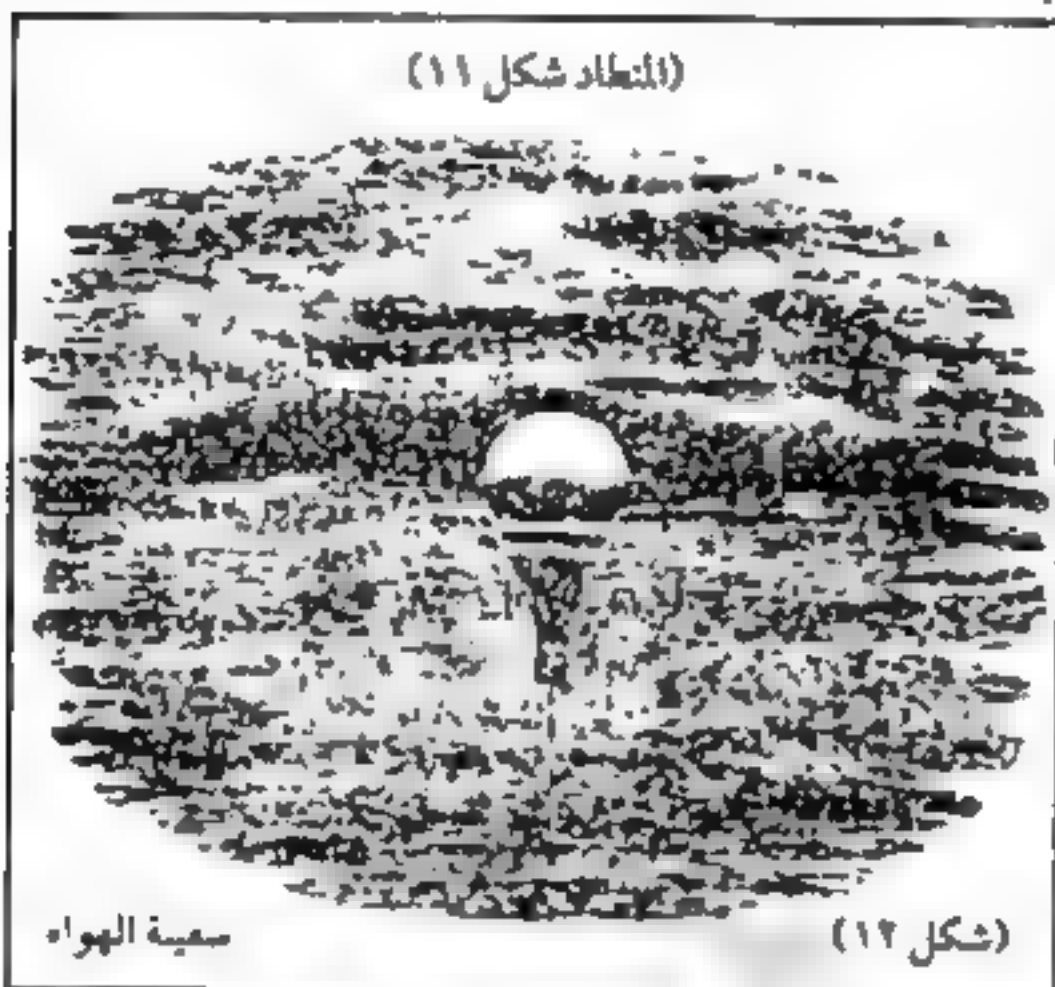
أما العجلات الهائلة فيبلغ قطرها ١٥ متراً وعرض سطحها $2\frac{1}{4}$ متر ، ويعلو قرار « الشاسي » عن الأرض بمقدار $2\frac{1}{4}$ متر ، والسيارة معدة في تركيبها بأحدث مبتكرات الصناعة التي تجعلها غير مقيدة بالسير في الطرق الممهدة وحدها ، بل تجعلها في حل من التغلب على وعر الأراضي ، كما تستطيع أن تسير على الأرض

المستوية وعلى التلال الخفيفة الانحدار على السواء بسرعة ٣٠ كيلومتراً في الساعة ، وتصل سرعتها في أوج المسالك إلى ١٠ كيلومترات في الساعة ، وأهم مزايا « سفينة الصحراء » العملية إمكان الانتفاع بحمولتها العظيمة بالنسبة لحجمها ، فهي إذا بنيت لمرضى نقل الأثقال نسع ٢٠٠ طن من البضائع ، وإذا بنيت لفل المسافرين فإنها تحمل ٥٠ طناً وبحو ثلاثمائة مسافر ، معدة لهم جميع وسائل الراحة المتوفرة في السفن البخارية التي تقطع البحر . اهـ .

الفريدة السادسة: السفر في الهواء

ودلك بالآلات أخف من الهواء أو بأثقل منه، فالثاني هي أخف من الهواء موعان. «البالون».

أي: المنطاد، و«سفينة الهواء».

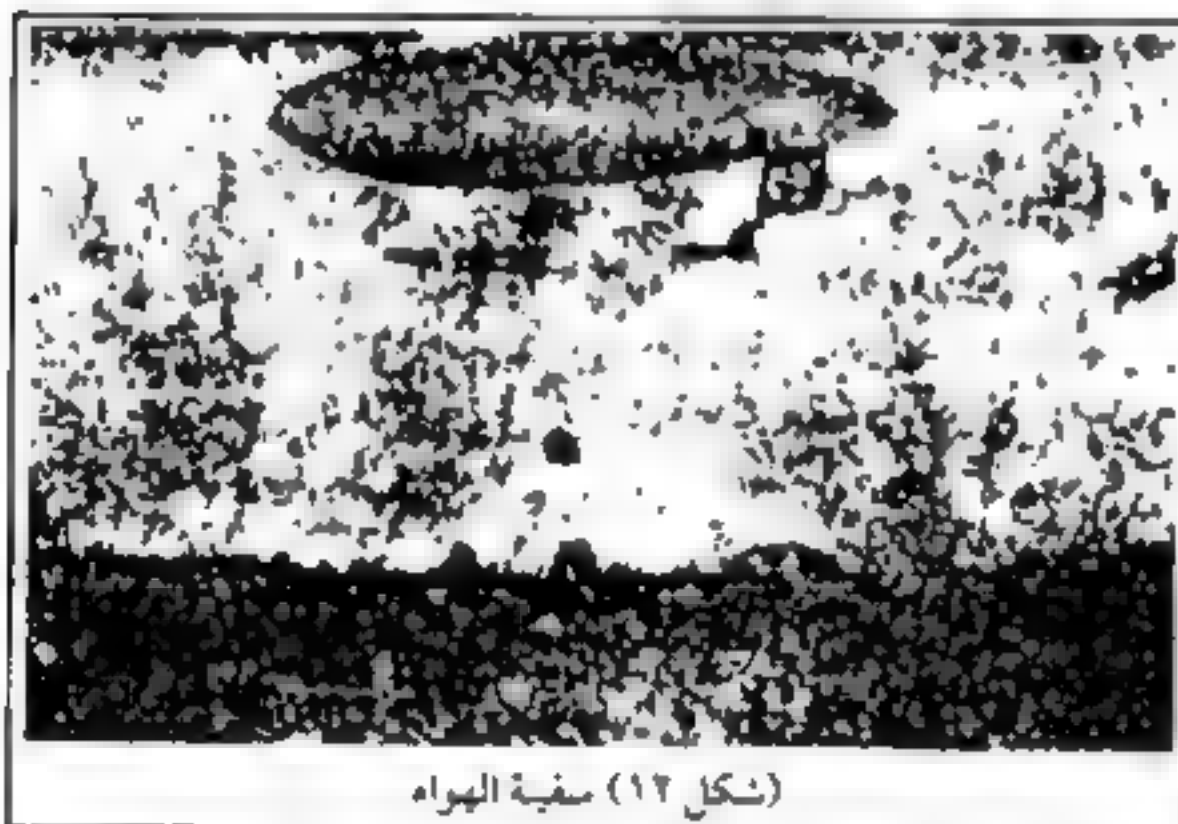

(المنطاد شكل ١١)

سفينة الهواء

(شكل ١٢)

أما المنطاد فهو كيس من الحرير مملوء بالزيت بشكل الكمثرى، مملوء بأحد هذين الغازين: الهيدروجين وغاز الاستصباح، وكلاهما أخف من الهواء، وهذا الكيس الحريري مغلف بشبكة من الخبال معلق فيها سمط يسع من اثنين إلى ٤ من المسافرين، وهو لا يمكن ضبطه في السير، فهو يجري على حسب الريح وقد جرى ألف ميل بلا توقف من باريس إلى قرب موسكو.

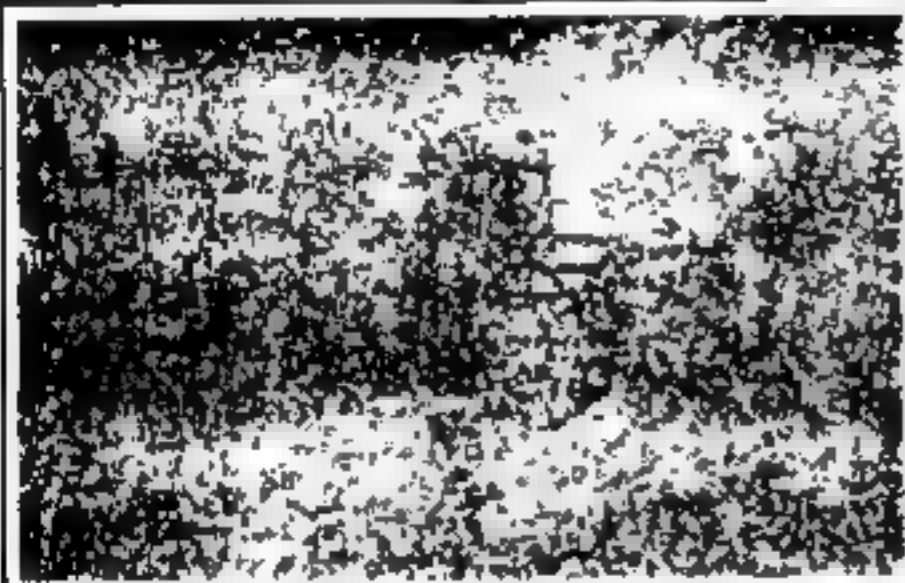

(شكل ١٢) سفينة الهواء

أما «سفينة الهواء» فإنها كيس مملوء بغاز الاستصباح مثل «البالون» ولكنه على شكل لفافة الطباق «السيحارة» وهي مقسمة إلى جملة أماكن، وهي نارة تكون مكونة من معدن خفيف وهو

«ألوميوم» قد ثبتت فيه عربة طويلة تحمل مسافرين، وآلة محركة مثل التي في السيارة «الأوتوموبيل» وهذه المركبة لها رافعة تدور بسرعة عظيمة، وسفينة الهواء يمكن ضبطها في السير إذا هدأت الرياح، ولكنها تكون صعبة المراس إذا عصفت العاصفة يمكن أن تمرقها تمرقاً شديداً، ويمكن أن تحمل من ٢٥ إلى ٣٠ مسافراً في عريتها، وترفع ٤٠ طناً، وقد أمكن السير بها ٩٠ ميلاً في ساعة، واستمرت سائرة ٥٠٠ ميل بلا توقف. انتهى الكلام على سفينة الهواء شكل ١٢

الآلة المحركة التي هي أثقل من الهواء المسماة «ألواح الهواء» ثلاثة أنواع:

(شكل ١٣ صورة الأولى من ألواح الهواء)

أما الأولى فهي ليس فيها غاز استصباح، وإنما هي مصنوعة من سطحين من القماش العليظ المتين فوق إطار مصنوع من أنابيب الفولاذ وهذه لها ألواح صغيرة رافعة تدبرها إلى الجهات المختلفة، وهي تحمل آلة بخارية ومحركاً مثل ما تقدم في سفينة الهواء، ولها عجلات تمشي بها على الأرض قبل استقلالها بالطيران

وبعد نزولها إلى الأرض، وتحمل من ١ إلى ٤ من الركاب في حجمها الذي يشبه القارب في البحر، وتجري هذه من ٤٠ إلى ٩٥ ميلاً في الساعة، ولقد أجراها بعضهم ٤٠٠ ميل بلا توقف، وبلغ سيرها في ثلاثة أيام ١٠٠٠ ميل، وهذه صورة الأولى من ألواح الهواء شكل ١٣.

(شكل ١٤)

صورة ذات السطح الواحد

أما الثانية من ألواح الهواء: فهي كسابقتها ولكنها لها عوامدة كموامدة السفينة بدل العجلات، فيمكنها أن تنزل فوق البحر وترفع ثانياً، وهي تبنى على أي حجم بحيث لا يكون ما يضرها بكسر فتتكسر، وقد طار بها بعضهم من فوق الدردنيل، وقد جرى فوق البحر وهو هائج جداً بالعواصف في القناة الإنجليزية وطلع منه ثانياً، وهو يجري ٦٠ ميلاً في الساعة.

الثالث: واحدة السطح: وهي مثل ما قبلها، ولكن لها سطح واحد، وحجم هذا النوع أشبه بحجم حشرة تسمى «طائر الثعبان»، له آلة بخارية ومحرك مثل الذي في سفينة الهواء، وبيلين وعجلات للجري على الأرض، وتحمل من ١ إلى ٤ رجال، وتجري ٩١ ميلاً في الساعة، وجرى من باريس إلى وارسو في يوم واحد، وهذه صورته.

هذا إجمال ما تقدم تفسيراً لقوله تعالى: ﴿وَيَخْلُقْ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ [النحل: ٨].

اعلم أيها الذكي أن هذا بيان لما اخترعه الناس فيما بعد العصر الأول للركوب الذي دخل في

قوله تعالى: ﴿وَيَخْلُقْ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ [النحل: ٨].

- قد كان السير قديماً بالأقدام أو بركوب الدواب ، ثم خلق الله مما لا نعلم عجلات تجري بالناس :
- (١) مثل عربات النقل المعتادة كالذي يستعملها الباعة في الطرقات .
- (٢) وعربات الركوب تجرها الدواب .
- (٣) وعجلات يركبها الناس يحركونها بأرجلهم تسمى « بسكليت » باللسان الإفرنجي .
- (٤) والسيارات التي يسمونها « متركار » ، وهذه لها آلات محركات بالبتزين .
- (٥) وعربات الترام الذي يجري بالكهرباء .
- (٦) قطار السكة الحديدية الذي يجري بالبخار وتارة بالكهرباء ، هذا فوق الأرض .

السير فوق الماء

قد كان قديماً بالسفن ونحوها ، سواء أكانت بالشرع أو بالمجداف ، ثم حدث البخار فسارت السفن به في البحر كما سارت القطارات في البر ، ثم السفن الجاريات بالآلات المحركات - كما تقدم - في اليابسة ، وتسمى بالإفرنجية « متركوتس » .

الهواء

ثم حدث في الهواء النوعان المتقدمان ، وهما : نوع المطاد ونوع الطائرة ، وقد تقدم شرحهما . انتهى الكلام على اللطيفة الثانية وفرائدها الست .

اللطيفة الثالثة

لقد مضى في هذا التفسير ذكر كثير من جمال النبات وهدائمه ، ولأذكر لك هنا عجائب مدحشة منه تحلية وتفصيلاً وجمالاً ، فأقول : قد قرر العلماء كالعلامة الطيب النطاسي المسمى « سانكتوربوس » في بلاد البندقية وغيره ، أن ما يقطر من العرق في جسم الإنسان يكون كيلو غراماً واحداً في اليوم والليل ، فأما النبات فإنه يخرج ماء من أوراقه أكثر من عرق الإنسان بالنسبة لجسمه ، حتى إنهم وجدوا نبات عابد الشمس يزيد عن الإنسان بالنسبة لجسمه في العرق ١٧ مرة ، وقد وضع « كوتارد » غصناً لم يقطع من شجرته في زجاجة وأحكم سدها على الفصن ، وتلك الزجاجة من أسفلها قد دلي منها أنبوباً دخل في زجاجة أخرى تحته ، وتلك الشجرة يقال لها « القرانيا » ، فكان مقدار ما يقطر من ذلك الغصن من الماء في اليوم أوقية وثلاثة دراهم ، أي قدر وزنه مرتين - وهل أريك أعجب من هذا ؟ .

- (١) شجرة الأروم : يقطر من أوراقها قطرات ربما بلغ عددها بصع عشرات في الدقيقة .
- (٢) الشجرة الباكية : وهي شجرة في جزائر الكناريا ، يتساقط منها الماء كالطر ، فيجتمع عند ساقيها ويستقي منه القوم الذين يسكنون حولها ويملؤون من مائها جرارهم .
- (٣) نبات الأباريق : إن أوراق هذا النبات ترسل من أطرافها زوائد تنتهي بأقداح أسطوانية لها أغشية تفتح وتغلق في أوقات معينة ، وفي أثناء الليل ينطبق الغطاء على فم القدر فيسده سداً محكماً ، والماء يتقاطر من جدرانه حتى يملؤه ، فإذا طلع النهار ارتفع الغطاء فشرب الناس منه وخرج الباقي بخاراً ، وكم من أناس كانوا يموتون عطشاً في الصحراء فأنقذهم الله بسبب ذلك النبات .
- (٤) أشجار في غابات أمريكا : وهناك نباتات في غابات أمريكا الجنوبية مثل هذه يشرب منها المسافرون عند الحاجة .

يا سبحان الله ، كيف رأينا العرق في الإنسان دافعاً عنه الأذى ، وفي النبات قد ارتقى قدراً ومنفعة فأصبح ماء ثميراً يشربه الإنسان ، فهنا نبات الأباريق كيف خلق له صحن أسطوانى فسد بالليل مداً محكماً ، فإذا طلع النهار زال الغطاء وشرب منه الناس في الصحراء وبه يحيا المسافرون .

أفلا تعجب معي من هذه الحكمة ؟ أفلا ترى كيف كانت العناية والحكمة شاملة ، حتى إن البخار الخارج من النبات كعرق الإنسان لم يدعه الله بلا مزية لنا ، بل رقاء في النبات كما رقى الحياة من أدناه إلى أعلاها ، ولما رقاء في النبات جعله شرباً للمسافرين وحياة لكل حي ، أفلا ترى أن هذا كمسألة الكلام ؟ فإننا نتنفس ما يتنفس النبات والحيوان ، ولكن نفس النبات لا كلام فيه ، ونفس الحيوان فيه بعض المقاطع ، ونفس الإنسان كان منه الكلام ، وليس الكلام إلا حروفاً ، والحروف من تقايل بعض أعضاء الفم فتقطع الصوت ، والصوت ليس إلا من الهواء الداخل لتصفية الدم ، فأصل المسألة كلها حياتنا بالهواء النقي ، ثم أدخل على ذلك تحمين وتحسين حتى صار كلاماً عند الحاجة ، وهذا وكذلك العرق كان عندنا إخراجاً لما يضر بأجسامنا ، ثم هو في النبات الذي هو أدنى منا يكون ماء في أوان تقفل وتفتح على مقتضى الحاجة ، وهذا في الحقيقة استخدام لكل موارد الطبيعة وانتهاز لكل فرصة سانحة لرقى الإنسان . ﴿ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِابْتِحَارِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنْ آلَٰتِهِ ﴾ [الحديد: ١٦] في القرآن ، ولا يكونوا كمن تقدم من أمم الإسلام المتأخرين الذين طال عليهم الأمد فغست قلوبهم وكثير منهم مستعبدون أذلاء للفرجة وآخرون صاغرون .

واليوم أن أوان مجدهم ويزوغ شمسهم وظهور دينهم ، وهأنذا أبشر المسلمين بيومهم المعهود وسعدهم المنشود ، وأنهم سيكونون غير أمة أخرجت للناس ينفعون الأمم ولا يكونون وبالاً عليها كما فعلت أوروبا الظالمة الغادرة بالشرقيين .

إني أرحي كل من اطلع على هذا الكتاب أن ينشر الفكر بين المسلمين ، ويطلع العامة والخاصة على كنوز الله للمؤمنين ، وأن يقول لهم هذا يوم الإقبال والنصر المبين .

حكاية مصرية في النبات

بينما أنا أولف في هذا التفسير إذ خرجت ليلة لأمر أفضيه ، فجلست على دكان بحوار دارنا ، فحدثني صاحب الدكان وهو رجل صالح ، قال : إن فلاناً أصبح رجلاً صالحاً جداً ، وصار يصلي ولا يفتأ يذكر الله ليلاً ونهاراً .

وسبب ذلك أنه قال : إنني مكلف بأعمال تتعلق بدائرة القصر الملكي ، فافترضت الأعمال أن أسير في الجبل غربي أهرام الجيزة ، فأصابني أنا ومن معي عطش شديد ، وكان معنا أعرابي فتبسم وقال : ستروى بعد قليل ، فقلت له : أين الماء ؟ إن هذه صحراء قاحلة ، فقال : ستري ثم أخذ ينظر في الأرض ويتفرس بين الرمال ، ثم نظر بريقاً بين الرمل متنبلاً جداً ، فقال لي : هذا هو الشراب ، فقلت له : هذا رمل ، قال : ستري ، فحفر في الأرض حفرة فطلع منها نبات مكور ، فأخرجه وقال : كل هذا ، فقلت : أنا أطلب الماء وأنت تعطيني طعاماً ، أتسخر ما ونحن عطبة ، فقال : كل هذا وستري ، وهي نباتة أشبه بالصلة ، فأكلتها وما مضت دقائق حتى رويت وبقيت طول النهار لا أحساج لماء ولا اشتاق إليه ، فعرفت أن لهذا العالم إلهاً ، ومن ذلك الحين صرت أتذكره كل حين .

حكاية مصرية أخرى

أخبرني رجل من بلاد مديرية الشرقية بالوجه البحري من بلادنا المصرية ، قال : بينما أنا في ليلة واقف في أماء بنهر يسقي الحقول إذ أنا بالماء قد لمع فيه صور النجوم ، وكنت إذ ذاك قد وضعت يدي في الطين لأزحج السد عن مجرى الماء لينزل بحقل أحد أعدائي لأغرق زرعهم ، فلما لاحظت لي بهجة النجوم في الماء ، تذكرت عطمة الله التي تجلت لي في الماء ، وقلت : هل يجوز أن أعصي الله الذي هذه نجومه وهامه ظاهرة صورها في الماء ، فرجعت عن ذنبي وتبت لربي .

حكمة

إن كل قلب من قلوب بني آدم يقبل صور الجمال الإلهي كما قبل الماء صورة النجم السماوي فتتجه القلوب إلى ذلك الجمال كما قابل الماء نجم السماء ، إن في كل قلب نوراً إلهياً ، كما كان في كل ماء نور كوكبي .

اللطيفة الرابعة : الدر والمرجان

أما الدر فقد تقدم في سورة « الفاتحة » وستراء في سورة « الرحمن »

وأما المرجان فإنه صنع حيوانات صغيرة تصنعه من مواد كلسية ، فتجعلها مساكن لها ، وتبنى تلك المساكن متلاصقة متلاحمة ، فتكون منها تلك الصخور على اختلاف صورها وأشكالها ، وهيئة تلك الحيوانات كزهر الأقحوان ، ومؤخر الواحدة منها داخل في السكن والمقدم بارز ، وفي وسطه ثغر صغير وهو فمها ، يحيط بها غالباً ستة أطراف أو ثمانية كما أوراق ذلك الزهر تقبض بها على الفريسة حين تمر بها ، ومن هذه الحيوانات ما يلعب لعماء شديداً كلمعان المصباح .

قال بعضهم : كنت ليلة في قارب من قوارب الصيادين في إيرلندا ، فاتفق أنهم رفعوا الشبكة من البحر ، فخرج في خللها كثير من الحيوانات الصغيرة المرجانية ، فكانت تتلألأ كبريات كثيرة من أنقى حجارة الألماس ، وتلك الحيوانات الصغيرة لا تبني مساكنها في مكان عمقه أكثر من مائة وعشرين قدماً ، وكلما كانت أقرب إلى وجه الماء كانت أكثر عملاً ، ذلك لأنها أقرب إلى ضوء الشمس .

جزائر المرجان

وتلك الصخور المرجانية قد يقترب بعضها من بعض فتتلاحق وتمتد إلى مسافة أميال كثيرة ، وتأتيها الأمواج بالرمال والطين وغناء ما يصب في البحر من الأنهار ، وتحمل إليها الرياح كثيراً من البذور وجراثيم الحياة ، فتكثر فيها التربة وتنبت فيها البذور ، وتولد فيها الحيوانات فتتسلل بالأعشاب والأشجار وغيرها من الأحياء .

حيوان يشبه المرجان وهو أعجب منه وهو « الهيدار »

الهيدار حيوان يشبه المرجان في خلقه وكثير من صفاته ، يكثر في حياض الماء العذب والجداول الصغيرة ، ومن أغرب صفاته وأعجبها أنك إذا قطعتة طولاً وعرضاً قطعاً كثيرة صارت كل قطعة من تلك القطع حيواناً كاملاً ، فإذا قطع ثلاث قطع عرضاً في زمن الصيف ، فلا تمر أربعة أيام إلا وللقطعة الوسطى رأس وذنب ، وللذنب بدن ورأس ، وللرأس بدن وذنب ، فيصير الرأس حيواناً كاملاً قبل سائر القطع ، فهذا هو المسمى « هيدار » .

إشراق النور في المرجان

إن المرجان من أجمل وأبهج وأحسن وأعجب ما نسفته يد القدرة الإلهية، ولن يكون نباته الحيواني إلا في البحار الحارة، وفي البحر الأحمر منه كما يقال أكثر من مائة نوع مختلفات الصفات، وهكذا في البحر الهندي والمحيط «الباسفيكي» آلاف من جزائر المرجان وسلاسل الجزائر المرجانية البديعة الأوصاف الجميلة الأصناف البهجة المناظر المدهشة لكل ناظر، ألا وإن أولئك الذين نظروا إلى المرجان في البحر حيث تكون أنواعه مختلفة الألوان والأشكال قد قالوا إن منظره يفوق الوصف بهجة ويسحر الطرف زينة، وتر النعس برؤيته، وتدعو إلى الإيقان آيته، وتزين العلم حكيمته، وتعلو المال قيمته، وتشوق للدرس رؤيته.

أنبات المرجان أم حيوان؟

إذا نحن امتحننا منه قطعة رأينا كأنه جسم حي، ووجدنا فيه خاصية النبات وخاصية الحيوان، ولذا سميناه «نباتاً حيوانياً»، وإنما أعطيناه هذا الاسم لأننا نجد له : معدة، وفماً، وجعلة من أنابيب تقوم مقام الأيدي لتناول الطعام من ماء البحر الذي تعيش فيه وتدخله في الدم، هذا من جهة الحيوانية أما من جهة النباتية فإنا إذا أخذنا قطعة من مرجان حي وعرستها في شاطئ رملي فإما نراه ينبت كما ينبت غصن قطعناه من النبات وغرسناه في الأرض.

المرجان ومسكنه

كان الناس فيما مضى يظنون أن المرجان إنما هو مسكن حشرة تخرج من قاع البحر وتبني مساكنها حتى تصل إلى سطح الماء، وهذا رأي لا يوافق الحقيقة، وإنما الحقيقة أن المرجان أشبه بكتلة صغيرة من مادة هلامية، ودم هذا الحيوان يشبه اللبن لأنه من المادة التي استخلصها المرجان من ماء البحر لغذائه.

الحياة الفردية والحياة الاجتماعية للمرجان

إن بعض المرجان يعيش منفرداً، وبعضه يعيش مجتمعاً ويعد بالآلاف، وكل منها له جسم مستقل، وهو يتصل بالباقي اتصال الغصن بالشجرة، وإذا مات المرجان بقيت هياكله تتلاحق وتتلاحق وتتراكم، وتكون مهذاً وأساساً لجبل جديد من المرجان يخلق ويعيش فوق ذلك ناعم البال في عيش صاف وماء واف، فينمو ويتم كماله كالتي كانت من قبل، ولقد عرف الناس أن هذا الحيوان لن يعيش البتة في عمق يزيد عن ثلاثين متراً، ولن يعيش أيضاً متى تعرض لضوء الشمس وللهواء الجاري، إذن هو محصور في هذه الثلاثين متراً.

جزائر المرجان

ثم إن جزائر المرجان لا تبنى إلا على الصخور أو حول أفواه السراكين التي على طول الزمان وتنادي القرون تعوض بالتدريج في ماء البحر، فإذا وصل البناء إلى سطح الماء يموت المرجان ثم يخلق جبل جديد ويتكون بحيرة من ملح، ثم إن ما تمت من أجسام المرجان الميت بفعل العواصف البحرية أو بأعمال الأمواج فوق سطح البحر تصير رملاً مرجانياً، ثم إن ما مات من عالم النبات والحيوان البحري وتعفن، تنصم بقاياه إلى ذلك الرمل المرجاني، فيعطيه طبقة جديدة خصبة تصلح لنمو النبات.

وهناك في البحر جزائر ينبت فيها شجر «النارجيل» وهو الجوز الهندي، فيسقط فيه من أقرب الجزائر لهذه الجزيرة الجديدة المرجانية الأصول الصالحة للنبات، فلا تزال تنقادفها الأمواج حتى تصل إلى هذه الجزيرة الجديدة المرجانية، وهناك تمتد جذور تلك الأصول في الجزيرة الفسيحة القوية الخصبة التربة وعلى نمادي الأيام تكون هناك دوحات وأحراش من شجر «النارجيل»، وهذه تكون ملجأ للطيور تبني بها أعشاشها على أغصان تلك الأشجار، وهذه الطيور تحمل بذور النبات وتلقيها في الجزيرة بلا قصد منها، فتكسى أرضها بالتدريج جلايب سندسية من رائع النبات البهي الأغصان المزدهي الأفتان وجنى جناته دان وفيها روح وريحان، وقد يعثري هذه الحرائر النضرة البهجة الفناء بعثة كَمَا كَانَ لَمْ تَعْرِ بِالْأَمْسِ» [يوس: ٢٤٠]، ذلك أن كثيراً منها ينس على الصخور التي تكون عند أفواه البراكين التي هدأت نائرتها فتحدث زلزلة أو انفجار بركاني بعد زمن قليل أو كثير، فتفوس تلك الجزائر في البحر تحت ماء، والله مدبر الأمر ومقلب الليل والنهار. انظر صورة المرجان شكل ١٥ غير المتقدمة.

(شكل ١٥)

صورة غير المتقدمة للمرجان

فلتعجب أبها الذكي من هذه الدنيا ونظامها، ولتأمل فبانك ستري أنه لا فرق بين عالم البر وعالم البحر، ألم تر إلى هذه الجزائر المرجانية الحديثة كيف انتقل إليها من أشجار النارجيل أصول مما نبت في أقرب جاراتها، وكيف نمت تلك الأشجار وصارت مأوى الطيور، ولطيور أحضرت البذور وكسبت الأرض جلايب سندسية؟ أليس هنا مثل ما نرى في الأمم؟ فهاين رشد في الأندلس نقل علمه تلاميذه من اليهود والنصارى إلى أقرب البلاد إليها كفرنسا وألمانيا، ثم انتشر وتفرع في بلاد الغرب على مدى الزمان، وانتقل إلى بلادنا وبلاد اليابان والصين وأمريكا، فها عجباً كل العجب! ماء في البحر يحمل أصول الشجر، وهواء في الجو يطير فيه الطير حامل بذور الأشجار والزرع، وعلماء ينقلون العلم ويترجمونه من اليونانية والسريانية أيام أبي جعفر المصور والمأمون وأمثالهما إلى العربية، والعربية يقرؤها الأوروبي، وقبل ذلك انتقل العلم من

المصريين القدماء إلى اليونان، فعالم النبات والحيوان كعالم العلم والحكمة، كل منهما يتكاثر وينمو بالاقتراس من الأقرب فالأقرب، إن المرجان فعل ما لم يفعله الإنسان، المرجان أبرز جزائره في البحر تعدد بالألوف، وفيها تربي الحيوانات المختلفة، والإنسان قط ما أحدث أرضاً، وغاية أمره أنه بنى ونظم ولكن ميزة الإنسان أنه فعل بفكرته. والمرجان بنى بفريزته ﴿فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ﴾ [المؤمنون: ١٤] ﴿وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ﴾ [النار: ٢٠]. انتهى الكلام على المطبعة الرابعة في قوله تعالى: ﴿وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ جَبِينَ تَسْبُونَهَا﴾ [النحل: ١٤] الح.

اللطيفة الخامسة: ﴿وَيَا نَجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ﴾

لقد قدمنا أمثال هذا في التفسير، ونقول الآن كلاماً إجمالياً. إن الناس يهتدون في النهار بالطرق وبالحيال وبالعلامات، فأما بالليل فالأمر عجب، فإن النجوم مع سرعة جريها في مداراتها - كما سبق في هذا التفسير - ترى ساكنة، وأن المسماة منها بالثوابت أسرع جرياً في مداراتها من أرضنا، ولكن هذا الجري لا أثر له عندما بالأرض، فهي لشدة بعدها العظيم تعتبر واقفة فهي كأوتاد منصوبة وعلامات نعرف بها طرقنا، فنجم القطب، وبنات نعش، والفرقدان، والسماك الرامح، والسماك الأعزل وغيرها علامات تعرف بها جهات الأرض، وأن علم الفلك وسير النجوم ومعرفة أوضاعها، كل ذلك يدرس اليوم ليهتدي به ريان السفينة في دياجي الظلمات.

ولما علم الله أن الناس يحتاجون إلى آلة تقوم مقام النجوم في الظلمات، خلق لهم البوصلة التي هي مغنطة، وهي تتجه دائماً جهة النجمة القطبية، فطرفها الشمالي يدل على الشمال، وطرفها الجنوبي يدل على الجنوب، ولها ميل بمئة ويسرة، وهذا الميل له حساب خاص.

فانظر كيف أمر الله هذه الإبرة فقامت مقام النجوم في سير السفن في البحار وفي معرفة القبلة ليلاً ونهاراً، وترى البحارة معهم جداول للكواكب السيارة ليعرفوا بها الجهات التي وصلوا إليها، فإذا أهل الأرض لا حياة لهم ولا سعادة إلا بالنجوم، فلولاهم لضلوا الطريق ولم يسعدوا في هذه الحياة، فنحن على الأرض لسنا في عزلة عن العوالم الأخرى، إن العالم جسم واحد.

هذا العالم كجسم واحد

ومعلوم أن معرفة الجسم للطبيب تكون بثلاثة أشياء: النبض والحرارة والبول. هكذا هذا العالم جسم واحد، فحركات الكواكب كالنبض في جسم الإنسان وحرارتها كحرارته وألوان البول التي يعرفها الطبيب فيستدل على المرض أشبه بألوان الطيف الشمسي، فإن ألوان الطيف الشمسي تدل على المعادن التي في الكوكب، فإن لكل معدن ضوءاً خاصاً عرفوه على الأرض كالحديد والذهب والفضة، فإذا رأوه في طيف كوكب عرفوه، فأصبح هذا العالم جسماً واحداً، والحكماء والأطباء يستدلون على ما غاب بما يشاهدون، وهذا معنى قوله في سورة «الحجر الآية: ٧٥» المتقدمة: ﴿إِنْ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّمُتَوَبِّعِينَ﴾، فهذا هو التوسم والتفريس من الحكماء والعلماء.

اللطيفة السادسة: ﴿وَتَرَى الْقُلُوكَ مَوْجِرَ فِيهِ﴾

قد قدمت لك في اللطيفة الخامسة أن هذا العالم كجسم واحد، وأن الحرارة فيه أشبه بالحرارة في الإنسان، فإذا فقدت الحرارة من الإنسان والحيوان ماتا، وإذا ارتفعت الحرارة استضر، وإذا قلت ضعف، فالحرارة أشبه بميزان الحياة، والطبيب هو القيان وهو يعطي الدواء بقدر، فالحرارة والبرودة عليهما نظام أجسامنا وجسم هذا العالم واختلافهما، هذه السفن تسير في البحار بمادا؟ تسير بالرياح، ومن أين تأتي الرياح؟ قلنا في سورة «الحجر» أنها تجري بالحرارة، ونزيد هنا القول بياناً لأن هذا العلم جميل وجميل.

الشمس والرياح

انظر كيف أحت الشمس بالحرارة على خط الاستواء وما جاوره، فمادنا جرى؟ جرى أن الهواء ارتفع إلى أعلى، ثم ماذا؟ خلا مكان الهواء المرتفع وتخلخل، ثم ماذا؟ تقاطر إليه الهواء من الشمال

ومن الجنوب ليحل الهواء منهما محل الهواء المرتفع إلى أعلى، ثم ماذا؟ ثم يسير لهواء الذي رتفع جنوباً وشمالاً متباعداً عن خط الاستواء حتى يصل إلى ٢٥ درجة في الجهتين، أي في المنطقة المعتدلة الشمالية والمنطقة المعتدلة الجنوبية، ثم ماذا؟ ثم ينقسم هناك قسمين: قسم يرجع إلى خط الاستواء، وقسم يتجه إلى الدائرة القطبية الشمالية والدائرة القطبية الجنوبية، ثم ماذا؟ ثم إن الهواء في جهة القطبين يتجه إلى الدائرة القطبية الشمالية والجنوبية، فهذه أنواع من الرياح:

(١) الرياح التجارية: وهي المتجهة إلى خط الاستواء لتحل محل الرياح المرتفعة.

(٢) الرياح التجارية المضدية: وهي التي ذكرنا أنها اتجهت من الشمال والجنوب إلى الدائرتين

القطبيتين

(٣) الرياح القطبية: وهي التي ذكرنا أنها تأتي من القطبين إلى الدائرتين لتحل محل الرياح

التجارية المضدية التي ترتفع هناك وتحل هذه محلها وهذا.

وهناك ريحان أخريان، ذلك أن الماء من طبيعه أن يكون بطيئاً في تسخينه بطيئاً في تبريده،

والأرض بالعكس فهي سريعة البرودة سريعة الحرارة، وبناء على هذه الطبائع المركورة والجبلات المحلوقة عاش الناس على الأرض.

ألم تتركب تسخن الأرض قبل البحر بهاراً فيرتفع هواء اليابسة للحرارة الملاقية له على سطح الأرض، فيحل محله الهواء المجاور له فوق سطح البحر لأنه أبرد منه، والثقليل يهبط محل الخفيف المرتفع عن مكانه، فإذا أظلم الليل وأرخى سدوله كان أول ما يبرد هي الأرض، والبحر لا يزل هوائه حاراً متخلخلاً، فيحل محله الهواء البارد، فإذا تكون الرياح جارية من البحر إلى البر نهائياً، ومن البر إلى البحر ليلاً ﴿بِقَلْبِ اللَّهِ الْهَلْ وَالنُّهَارُ﴾ (النور: ٤٤).

وهناك رياح في المحيط الهندي تسمى «الرياح الموسمية»، تجري ستة أشهر إلى جهة وستة

أشهر إلى جهة أخرى، وهناك ريح تسمى «الدائمة» تهب من الشرق إلى الغرب بين المدارين طول الدهر، وهناك رياح مختلفة، فتكون الرياح هكذا:

الرياح التجارية. الرياح التجارية المضدية. الرياح القطبية. الرياح البرية. الرياح البحرية.

الرياح الموسمية. الرياح الدائمة. الرياح المختلفة. وهي التي نشاهد كثيراً لا قانون لها ولا نظام بحسب ما نعلمه.

فهذه ثمان رياح تهب من الشرق إلى الغرب، ومن الشمال إلى الجنوب، ومن الجنوب إلى

الشمال، ومن أماكن مختلفة، ومنها ما ينشأ من القطبين، ومنها ما ينشأ من المنطقتين المعتدلتين، ومنها ما ينشأ من خط الاستواء، ومنها ما ينشأ من البر، ومنها ما ينشأ من البحر.

ألا تتعجب معي كيف كانت الحرارة هي الأصل في هذا كله، والشمس منبع الحرارة؟ ألا

تتعجب من فعل القادر الحكيم، حرارة تنزل على الأرض، والأرض مختلفة لطبائع، وكذا المياه،

وكذا تختلف قريباً وبعداً، فهذا اختلفت الرياح فسارت بها السفن بحراً في جميع الأنحاء. انظر كيف

كانت الرياح التجارية تجري من الشمال إلى الجنوب ومن الجنوب إلى الشمال، ولقد كشفوا أن هناك

رياحاً فوق هذه الرياح يتيار مخالف لهذا التيار.

جرت السفن شرقاً وغرباً وشمالاً وجنوباً، بماذا جرت؟ جرت بالرياح، وما هي الرياح؟ هي حركات في الهواء، ومن أين حركات الهواء؟ من الحرارة، فالحرارة في الجو كحرارة الجسم الإنساني، ولولا هذه الحرارة لم يجر الهواء، ومتى وقف الهواء فلا سحب، ولا مطر، ولا رعد، ولا برق، ولا سفن تجري، ولا أشجار تسقي، ولا تلقح، ولا جمال، ولا مدن، ولا علماء، ولا أنبياء، بمثل هذا فليعرف القرآن، وبمثل هذا فليفهم كلام الله.

يقول الله في غير هذه السورة: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِ فِي السَّحَرِ كَمَا لَا تُعْلَمُ ۖ إِنَّ يَشَاءُ بِمُسْكِبِ الرِّيحِ فَيُظِلِّلَنَّ رَوَاكِدَ عَنِّي ظَهْرِي ۖ﴾ [الشورى: ٣٢٠-٣٢٣] إلى آخر الآية، بماذا يكون إسكان الريح؟ يكون بمنع الحرارة، وبمنع الحرارة؟ تمنع بانطفاء الشمس.

يا رب تاهت العقول وحارت الأفكار في هذا الوجود، يا عجباً! حياتنا موقوفة على حركات في الهواء، لولاها لم يكن وجود الهواء كافياً لحياتنا، إنما الحياة تتوقف على حركات الهواء لا على الهواء وحده، فالهواء لا قيمة له بلا حركة، هكذا الإنسان لا قيمة له بلا علم ولا عمل.

اللهم إن نظامك جميل وصنعك بديع وفعلك محكم، أحكمت الصنعة وبهرت العقول، اللهم أرنا هذا الجمال وأطلعنا على أسرار هذا الكمال، ولقد أرتبنا بعض ظواهر حكمتك فعمقناها، فكيف لو أرتبنا باقي الظواهر، بل كيف يكون شأننا لو اطلعنا على بعض الأسرار؟
اللهم لا قيمة لأهل الأرض إلا بالتضلع من حكمتك البالغة وآياتك الباهرة وعلموك العلية إنك حكيم عليم.

زيادة إيضاح قوله تعالى: ﴿وَتَرَى الْفَلَكَ مَوَاجِرَ فِيهِ﴾ الخ

اعلم أن أكثر الناس يمشون غافلين - كما ذكرته كثيراً في هذا التفسير - عما يرون من روائع المشاهد في الطبيعة، وهي مفعمة بالجمال ممتعة بالدلال، عروس تتجلى في جمالها، وتزدان بحلاها وحللها، وتتبختر في أغلالها مع أترابها، بهجة الناظرين، وأنس العلماء العاملين، وجنة المفكرين، وسعادة الدنيا والدين، وعين اليقين، وحياة الأرواح، ونماء الأشباح، وغذاء العقول، وثمره المعقول والمنقول، ونور مبين، وهداية الصراط المستقيم، فهناك مشاهد الفلك في البحار وكيف كان لها قانون مستون، وكيف كان الناس يعومون ولا يعلمون غالباً لماذا يفرقون إذا كانوا لم يتعلموا طرق العوم، وكيف يبطأ الإنسان على الصخور في البحر الكثيرة التضاريس، وعلى الشوك وقطع الزجاج فلا تؤذيه مع أنها على البر تسيل الدم من رجله وتؤذيه أذى كثيراً وتهشمه تهشماً. وكيف يرون دوات الأربع كالبحر والتم لا تفرق ولا تحتاج إلى تعليم؟ وكيف كان السمك قد أعطي الحرية التامة في أن يرتفع متى شاء وينزل في قاع البحر متى شاء، وكيف كان الوز والبط والوز المراقبي وغيرها تعوم أسهل من الإنسان ومن فوات الأربع، هذه مشاهد ترمي على الناس وهم لا يفكرون.

فانظر، ملأ الله قلبك جمالاً، تجد أن الأمر يرجع إلى الحكمة والعدل وبهجة النظام والحسن والإتقان، وأن هذه الدنيا عروس زينت للناظرين وآية غابت عن الجاهلين، ولن يحظى بجمالها إلا الذي بذل مهرها، وما مهرها إلا الدراسة مع الحب والشوق، لا مجرد الشهادة الدراسية مع الغفلة عن أنها جمال وكمال.

(١) فأما كون الإنسان يعرق إذا لم يتعلم العوم، فذلك لأنه وإن كان جسمه أخف من مقدار ما يساويه من الماء - كما ستراه في مسألة «أرخميدس» - قد ثقل رأسه أكثر من أجزاءه السعلى، فلو وضع الرأس وحده في الماء لغاص فيه، وهذا هو السبب في أن من لا يحسن السباحة يكون عرضة للغرق لأنه لا يستطيع رفع رأسه من الماء، وما يزيد ارتباكاً أن يرفع ذراعيه ويخبط في الماء خبطاً، فيكون ذلك أقرب لغرقه وهو من الغافلين، فإن رفع الرأس الثقيل من الماء أولى من رفع العضو الخفيف.

(٢) وأما كونه لا يناله الأذى وهو في الماء إذا مشى على التضاريس والشوك، فذلك لأن جسمه يخف في البحر بمقدار وزن الماء المساوي حجمه لحجم جسمه، فهو أبداً مرفوع عن تلك التضاريس، ولو كان في البر لأذته أذى كثيراً.

(٣) وأما ذوات الأربع فالرأس فيها أخف من أسافلها فلذلك لا تحتاج إلى تعليم العوم.

(٤) وأما السمك فإنه أعطي منفذاً مملوءاً هواءً إن شاء نفخه فعام أو ضغطة فغاص في الماء.

(٥) وأما الإوز والبط وما شاكلها فإن الله أعطاها رغباً صغيراً ناعماً كثيفاً على أسافلها لا يخرقه الماء، فيحمل محل مقدار من الماء يساوي ثقله، فلا يغطس من جسمه إلا القليل، وهذه قامت عده مقام ما ينطق به الإنسان من العلين أو القرع اللذين يقويانه على العوم، فانظر الحكم في هذا المقام.

عاش السمك في البحر فخص بهذا المناخ، ولماذا؟ لأجل أن يكون حراً في تصرفه وجلب معاشه والهرب من أعدائه، فلم يكن هناك بد من أن يخلق له منفاخ يفعل به ما يشاء، فهذا المناخ في البحر يعطيه الحرية ليعيش بسعادة، وهو به في حصن حصين.

فأما الإوز والبط وما أشبهها فإنها لا تترل البحر إلا للرياضة والتزه وإنعاش القوى، فلم تعط هذا الرق بل أعطيت ما يعين على العوم بسهولة تامة، ﴿وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ﴾ [المؤمنون: ١٧]، فلا نعطي البط منفاخ السمك لأنه يكون عبثاً، ﴿وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَعْثَلًا﴾ [اسر: ٢٧]، ﴿إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ﴾ [الفرج: ٤٩]. ومن العفلة أن نحمل البط ما فوق طاقته فنخلق له المنفاخ في البحر مع أنه لا يحتاج إلى أن يغطس فيه، أو أن نحرم السمك منه فلا يتمكن من معاشه بقوته ورواحه فيه.

وأما ذوات الأربع فإننا جعلنا رأسها خفيفة لئلا تفرق، وليس لديها القوة على تعلم العوم، فأعطيناها القدرة عليه، ولكنها ليست في حاجة إلى زغب البط لأنها ليست في حاجة إلى طول المكث في الماء مثله، ولا إلى منفاخ السمك من باب أولى.

فأما الإنسان فإننا جعلنا رأسه ثقيلاً لأنه محتاج إلى التمكّر، والتمكّر بعوزه المخ الثقيل، ولا جرم أن هذا التمكّر يقوم ألف مرة مقام حفة رأسه، فإنه يتعلم العوم ويهتدي بنور عقله، فأعطيناه أفضل مما منعناه، فأخذ يخترع الحيل من قرع يربطه بجسمه، أو فلين يعينه وهكذا، فأما ثقل رأسه فهو رأس ماله وبه اخترع ودبر وصنع السفن من عهد سيدنا نوح عليه السلام، وهذا الإنسان جعلناه من أعاجيب الزمان إن أخطأ كان خطؤه نوراً له ميئاً.

فهناك عبدنا «أرخميدس» أيام «هيرو» الطاغية ملك «سرقوسة»، إذ أعطى ذلك الملك صائغاً مقداراً من الذهب ليصوغه تاجاً، فلما أتمه اشتبه الملك في أمره ووطن أنه مغشوش، ففوض أمر

ذلك، التناح إلى الفيلسوف «أرخميدس» المذكور، وأمره أن لا يغير فيه شيئاً، وقال له: أما وزنه فهو وزن الذهب الذي أعطيتناه وأما الذهب فبإني أشك فيه، فحار الفيلسوف في أمره ووجه فكره إلى مطلوبه، حتى إذا كان يوماً يستحم أحس بخفة جسمه، فخطر له أن الماء هو الذي جعل الجسم خفيفاً، فهرول من منزله فرحاً وهو يصفق يديه في الأزقة ويقول: وجدتها وجدتها، ثم امتحن التناح فوجده مغشوشاً، فكان ذلك مفتاح القاعدة المشهورة: إن الجسم إذا كان أخف من الماء عام فيه، أو أثقل غرق فيه، وأنه يحف بقدر ثقل الماء الذي حل هو محله. وشاعت هذه القاعدة وعلى مقتضاها امتحن الناس البيض موضعهم في الماء، وأنشروا السفن العظيمة وعرفوا وزنها وتعلموا أمرها وعاشوا مجتهدين.

هذه هي العجائب التي ظهرت من آية: ﴿وَتَرَى الْفُلْكَ تَوَاجِرَ فِيهِ﴾ [النحل، ١٤]، مخترت العلك في البحار على قاعدة «أرخميدس»، تلك التي لم تعط هذا الإنسان إلا بعد تجرته لها، وقد حرم عليه التمتع بجمال هذه الدنيا إلا إذا درسها، وقد حكم الله على الناس وأمرهم أن يكونوا أمة واحدة. هذا «أرخميدس» كشف الله له العلم، ومن علمه تعلمنا، فهو معلم لنا مع تباعد الزمان والمكان، إذن نحن لسنا كالسمك في البحار، ولا كالدواب في الأرض، بل نحن قد حكم علينا أن نكون كإنسان واحد، لأن علم الغربي يقرؤه الشرقي وبالعكس.

يظهر أن هذه الإنسانية لا تكمل إلا إذا عرفوا جميعاً أنهم كرجل واحد، فأما ما داموا يجهلون اتحادهم فإنهم معذبون غارقون غافلون، يعلم الأول الآخر، والغربي الشرقي، والشرقي الغربي، ومع ذلك هم لا يعلمون أنهم متعاونون والتعاون يلزمه الاتحاد، فليت شعري هل يكملون في عالم الأرواح ثم متى ومتى؟ ذلك موكول لعلم الله ﴿إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ [الأنفال، ٧٥].

البلاغة في مشاهد الطبيعة وفي لسان العرب

هذه أيها الذكي البلاغة في كلمات الله. إن البحر والإنسان وذوات الأربع والسمك والبط كلمات، وما رأيت من العلم فيها بلاغة. هذا هو علم المعاني والبيان والبديع، هذا هو المعجاز والكتابة والجناس والطباق والتورية وحسن السبك، ذلك هو الجمال.

لقد أضع أكثر المتأخرين من المسلمين أيامهم بعد الصدر الأول في الشعر وضروب البلاغة، ونشروا كتاب «الأغاني» في الشرق والغرب، وهام بشعره وخمره وحسن بلاغة شعرائه علماء الأندلس وغيرهم. وسترى في سورة «الشعراء» ما يقوله النقاد من علماء الفرنجة: إن شعراء الأمة العربية إن عدناهم يفوقون شعراء جميع الأمم شرقاً وغرباً في العدد، ولكن هذا الهيام والغرام بفن واحد ألهى القوم عن العلوم والحكمة، وأضع معدتهم، وصعصع ملكهم، وجعل القوم خياليين، فبينما الإسبان يفكرون كان العرب تتخيلون، وبينما الأولون يدبرون الملك كان الآخرون يجرون وراء الخيال، حتى قرعت القارعة ووقعت الصاعقة وأرقت الأزقة وجاء اليوم المعهود وأخرج العرب من الأندلس صاغرين.

أيها الذكي، إن بلاغة اللفظ ترجع إلى لباس المعاني، واللباس سباح اللبس وحافظه، واللفظ طريق المعنى، ومن وقف في الطريق وأعجبه ما رآه فيه من شجر وزهر وقصور وصور تلهي عن المقصد

الذي قصده والبلد الذي أمه، فهو حري بالخذلان جدير بالحرمان فيرجع صفر اليدين خاسر الصفقتين، ذلك مثل الذي عكف على بلاغة الألفاظ، وحلل الجمل، وعمل عن المعاني في هذا الوجود، فهو مغبون، وسيأتي بعدنا أولو عزم وحزم مولهون بالحقائق عاكفون على درس نظام هذا الوجود، فيقرؤون الأشعار صفاراً و يقرؤون الحكمة والعلم كباراً، وكما يدرسون أبا الطيب والمتبي وأبا تمام والسحري وأبا العلاء المعري والتابعة وأمرأ القيس وأضرابهم، يهيمون بجمال الزهر وبهجة الجم وشمس والقمر والبر والبحر وعجائب الوجود كباراً.

إن هذا التفسير ستناوله أيدي الأذكاء من أمم الإسلام، وسيقرؤون أمثاله من كتب المعاصرين لك، وسيعلمون علماً ليس بالطن أن بلاغة الكلام الإنساني الذي تصوغه الأفواه ويحمله الهواه وتقبله الأذان أقل ألف مرة من بلاغة الكلام الذي هو مركب من كلمات الله التي هي هذا العالم، فكل زهرة وورقة وغصن حرف، وكل شجرة كلمة، ومنعاج السمكة وما نعوهم به وما تتنفس به كلها حروف، والسمكة كلها كلمة، وهكذا الإوز المذكور وغيره، كلها كلمات وفيها من البلاغة فوق ما يصفه الواصفون:

وعلى تغن واصفيه بحسنه يفنى الزمان وفيه ما لم يوصف

قال تعالى: ﴿قُلْ لَوْ كَانَ أَهْبَرُ مِمَّاذَا لِكَلِمَتِي رَبِّي لَعَبَدَ الْيَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَعْلَمَ كَيْمَتِي رَبِّي﴾ [الكهف: ١٠٩]، الكلمات المنظورة الإلهية المجسمة فيها من البلاغة ما لا نسبة بينه وبين الكلمات الملفوظة، والحمد لله رب العالمين.

اللطيفة السابعة: الظلال

قد تقدم الكلام عليها في سورة «الرعد» متوفى.

انتهى الكلام على الحكمة التي تقدمت في هذه السورة، ولها نظائر في باقيها ولما قبلها من «الرعد» و«إبراهيم» و«الحجر»، وقد ذكرنا فيما تقدم أن آخر هذه السورة جاء فيه ذكر: الحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن.

الموعظة الحسنة

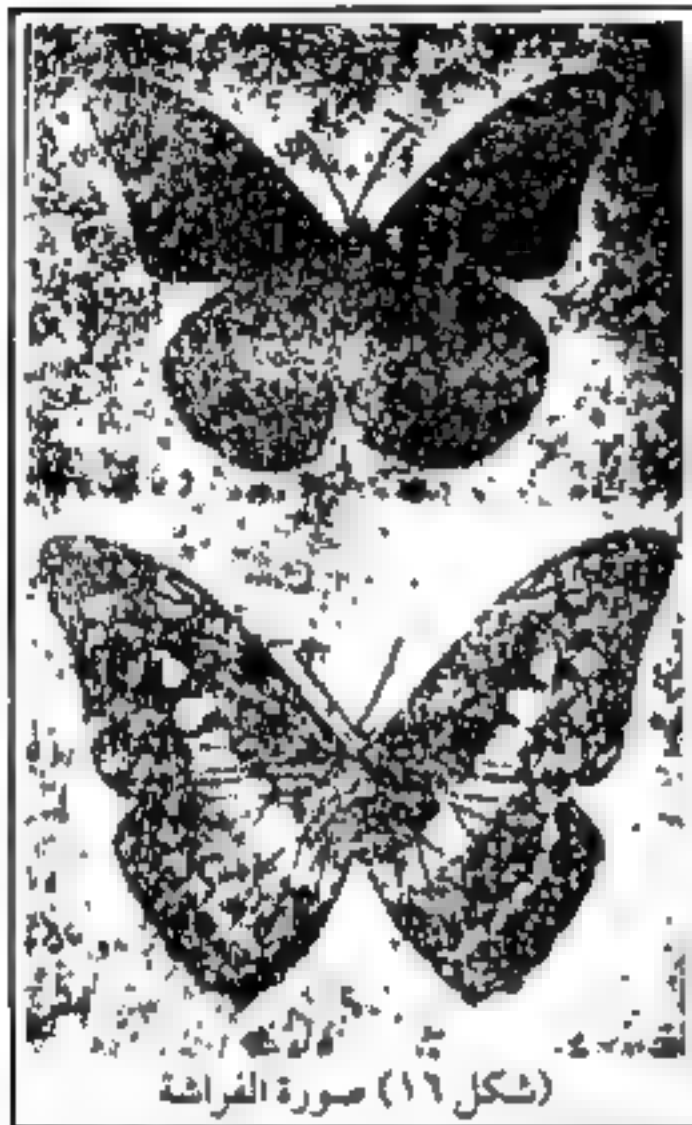
قال علماؤنا هي للعامة، وهذه كالقصص وكالتشبهات وخرب الأمثال.

المجادلة بالتي هي أحسن

وأما المجادلة بالتي هي أحسن فهي تكون للمتوسطين في العلم فتعلمهم، وفي هذه السورة كثير من ذلك؛ كما سيأتي في قوله تعالى: ﴿وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنْثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ ٥٨ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهُ أَيُّسُّكَ عَلَىٰ هُوَ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ﴾ [النحل: ٥٨-٥٩]، فهنا مجادلة بما يعرفون من أحوالهم وأخلاقهم، فيقولون إنا نستحي ونخجل إذا بشرنا بالأنثى، فهل الله يرضى بمثل هذا؟

ولكن الحكماء والعلماء لا يقال لهم هذا بل يقال: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾ [الشورى: ١١]، ويؤتى بالبراهين التي تشره الله عن الولد والوالد.

بهجة الجمال في قوله تعالى :
﴿ وَمَا ذَرَأْنَا لَكُم فِي الْأَرْضِ مَتَحِيلًا أَلَا تَأْتُونَ ﴾

(شكل ١٦) صورة الفراشة

بسم الله الرحمن الرحيم : هذا رسم الفراشة المسماة « أيا دقيق »، تلك الفراشة التي تشارك سائر الفراش في خواصه، وتمتاز بأسها خلقت لإهلاك القطن الذي عليه حياة أمتنا المصرية، والذي يزرع في الممالك المتحدة والسودان المصري وفي بلدان أخرى . هذه هي الحشرة التي جعلها الله لنا آية، آية تمثل الدنيا التي نكسها، فهي في الظاهر جمال، وفي العمل هلاك وويل، وفي العقول حكمة وكمال . ثلاث مراتب لهذه الحشرة، وثلاث درجات لهذه الدنيا :

(١) الدب خضرة حلوة، والحشرة بهجة المنظر .

(٢) الدنيا لا تدع جديداً إلا جعلته رثاً ثم أهلكته، والحشرة تسطو على القطن فتبيده فيحسر الفلاح ما صرفه عليه .

(٣) الدنيا مدرسة للحكماء والفضلاء الذين اصطفاهم الله بفطرتهم فعمكروا على تعهم أسرارها والوقوف على حقائقها، لينفعوا سائر الشعوب بمواهبهم التي أعطيت لهم، ويشركون للجمهور ظواهر العلوم وظواهر السياسة، فالجمهور يقوم بحفظ الدول من الفساد، وخواص الخواص ولباب اللباب وهم المصطفون الأخيار الذين هم يعمدون إلى حقائق هذا الوجود فيدرسون به ويتفقدون به وينشرونه إلى جمهور الأمم ليؤدوا واجب مواهبهم كما أدى غيرهم ما وجب عليهم بمقتضى فطرتهم .

إن دراسة هذه الدنيا لا يتسنى لأحد الوصول إليها إلا بدراسة خلاصة جميع العلوم، وفي هذا التعمير ما يغني اللبيب بأسلوب سهل، وما أصعب الأساليب العلمية التي جعلها الله سهلة في هذا الكتاب، أما دراسة حشرة أيا دقيق فهناك عجائبها :

ذكرى أيام الشباب

اللهم إني أحمدك على نعمة العلم وفضيلة الحكمة، لقد كنت وأنا مجاور بالجامع الأزهر أمر في الحقول وعلى شطوط الأنهار، وأنظر عسى أن أحد حشرة ذات نظام هندسي، وما كنت إذ ذاك لأعرف في الهندسة شيئاً، وأقول : يا ليت شعري، أليس في هذا الكون نظام، وإذا كان له صانع أليس الصانع حكيماً؟ إن الحكمة والإتقان هما الدليلان على صانع، فإن وجدت فهناك صانع وألا فلا إله لهذه الدنيا، وطالما كنت أقول : يا من خلقتني، أراك علمت الطيور في وكناتها، والوحوش في أوجارها، كل ما تحتاج إليه في نظام حياتها، وما تطلبه نفوسها، وهامي ذه نفسي تود الوقوف على

نظام هذا الكون لأعرف صانعه ، ويقدر علمي بالنظام تكون سعادتني ، وعلى قدر وقوفي على الحقائق يكون كمالي ، إنني إذا أيقنت بالنظام أيقنت بالحكيم ، وإذا كان صانع الدنيا حكيماً فهو حري بالحب والإجلال ، وإذا كانت حياة الإنسان بيد حكيم فهو جدير بالسعادة ، أما إذا كانت في يد المصادفة الرعناء فلحياة خير منها الموت ، لأنها لا نتيجة لها إلا الخطل والخلل ، هذه آرائي زمن الشباب .

أما آرائي الآن

أما آرائي الآن فأقول : إنني أصبحت موثقاً بالحكمة والجمال ، فلتتقاذب الدول بالمدايع والطيارات والأساطيل ، وليخترعوا ما شاؤوا من أساليب الإهلاك والتدمير ، فليبتدعوا من ضروب الخيل السياسية والأكاذيب الاستعمارية ، فهانحن أولاء ندعهم فيما خلقوا له في هذه الحياة على أرضنا الصغيرة ، القصير النظر أكثر سكانها ، ذات العمران الناقص والمدنية المحططة ، والعقول التي لم تصل لعقول أمم أعظم شأناً منها في سكان كواكب أكبر شأناً وأعظم مقاماً .

أقول : ندعهم فإنهم لهذا خلقوا ، وهكذا خلق جو أرضنا واستعدادها واستعداد سكانها ، ولننعمك نحن على عالم الجمال ، ولندرس حشرة « أبي دقيق » لا دراسة كلية ، بل ندرس ما فيها من الألوان المناسبة الآية التي نحن بصدد الكلام عليها اعتراضاً بنعمة الله الذي علمني بعد اليأس أيام الشباب والخرافاً من الحكمة الكامنة فيما حولنا من عجائب هذه الدنيا .

أدرس هذه الآن لأقوم بحق النعمة ، قال تعالى : ﴿ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ ﴾ [الضحى : ٧] ، ثم قال : ﴿ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ ﴾ [الضحى : ١١] ، فهأنا ذا كنت ضالاً أيام الشباب لا أفهم لهذا الوجود معنى ، وهأنا ذا الآن أقول : لقد انتهيت على مقدار طاقتي ، وهأنا ذا أقتنع بنعمة الحكمة من جميع وجوهها ، وأرى الجمال حيث يرى أكثر الناس أن لا جمال ، وأمضي قدماً في عجائب الحكمة المخبوءة فيما لا يعقل له أكثر الناس معنى ، لأن أكثر الناس لا يعلمون ، ﴿ يَظُنُّونَ ظَهْرًا مِّنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ﴾ [الروم : ٧] ، مثل أن يدرسوا حياة هذه الحشرة وكيف تبيض وكيف يبدونها لتخلي لنا قطننا ، نعم هذا واجب ولكن نحن الآن نبحث في خلاصة هذا الوجود وخلاصة هذه الدنيا . اللهم لا معنى لهذه الدنيا إلا الحكمة والنظام ، فهالك ما جاء في كشف أسرار ألوان هذه الحشرة .

عجائب ألوان حشرة أبي دقيق

تعليل العالم الأمريكي « فرنس كلوخ » العالم بعلم « البيولوجي » لألوان حشرة أبي دقيق

لقد قرأت هذا التعليل في بعض الكتب ، وهأنا ذا أيسنه فأقول : إن أجنحة الفراشة الواحدة تبلغ مساحتها ١٥ بوصة ، وهذه المساحة قد رسمت عليها بيوت صغيرة متجاورة بشكل هندسي منظم ، وتلك البيوت تبلغ في البوصة المربعة الواحدة ٩٩ ألف بيت ، لأنها ١٦٥ صمماً ، وكل صف فيه ٦٠٠ بيت ، فتكون جميع البيوت المنظمة في أجنحة الفراشة الواحدة ١٠٠,٠٠٠ ألف ألف وخمسمائة ألف بيت ، تلك البيوت عمارة عن مخازن ، كل مخزن فيه كيس مختوم وهو إما مملوء هواء وإما مملوء مادة ملونة ، فالمادة الملونة متى وقعت عليها الشمس ظهرت لنا بهيئة بديعة تسر النظرين ، والهواء المعبوس في الكيس هو الذي يعكس ما تراه في الحشرة السفلى من هذا الرسم ، إذ ترى زرقة وبياضاً وصفرة بانتظام .

ألا تعجب معي أيها الذكي، ألا ترى أن هذه العلوم التي تتجلى في حشرة أبي دقيق قد خباها الله فيها، وجعل عملها مهلكاً للفظن. نعم خباها الله لأهل الحكمة الذين يخلقون في هذه الدنيا ويكون عددهم قليلاً لأن الكرام قليل وهؤلاء هم الأولى بقول الختني:

تسترت من دهري بظل جناحه بحيث أرى دهري وليس يراني

إن الشعراء ليسوا أهلاً لذلك المقام، وإنما أهله هم عشاق الحكمة، فتعال معي أيها الذكي العاشق لها وافرح بنعمة الجمال بدراسة نظام هذه الدنيا معي، وتأمل كيف أظهر الله هذه الحشرة بفعلها المهلك، وخبا ذلك الجمال الرائع، نعم خباها الله لأحبابه المصطفين الأخيار ليذروا الناس يتخبطون في السياسة ونظم الحياة مع مشاركتهم فيها ومعاونتهم، ثم هم يفوضون أكثر من غيرهم على ما أمامهم من السحر الحلال والموسيقى والطعام الجميل.

ولما وصلت إلى هذا المقام جاء صديق لي حسن الخلق كبير العقل، واطلع على ما كتبت، فقال: ما هذا الإغراق والإطراء في حشرة «أبي دقيق»؟ قلت: هذا ليس خاصاً بها، بل هو عام في السماوات والأرض، إن النظام في هذه البيوت الهندسية المنتظمة المملوءة هواء ومواد ملونة يذكرنا بنظام الكواكب في السماء.

قال: أما نظام هذه الأجنحة فهو مقبول، لأن النظر إليه بالمنظار يحقق ما نقول، أما نجوم السماوات فلا نظم لها، لأن الناس نظروها بالمنظار فرأوها أكبر وأكثر مما نرى، ولكنها لا نظام لأوضاعها كأوضاع هذه الحشرة وبيوتها. قف ليلاً وانظر النجوم المقدرة بثلاثة آلاف بالعين المجردة، هل ترى هناك صفوفاً منتظمة مهندسة كالتي ترى بالمنظار على جناح هذه الحشرة، وإذا قال الله تعالى: ﴿مَا تَرْمِثُ فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِنْ تَفْؤُتٍ﴾ [الملك: ٣] فإني رأيت عدم التفاوت في جناح الحشرة، ولكن لم أره في نظام نجوم السماوات.

قلت: لعلك لم تطلع على ما تقدم في هذا التفسير، وكتابي «نظام العالم والأمم».

قال: ماذا قلت فيه؟

قلت: إن النجوم أمرها عظيم وعلمها واسع، وليس إدراك نظامها بالسهولة التي يدرك بها جناح الحشرة، أدركنا نظام البيوت في جناح الحشرة لأنها أمامنا، أما نجوم السماوات والأرض فانظر ما أقول لك: نحن نكتفي بها بالمجموعة الشمسية، والمجموعة الشمسية مركزها الشمس ويدور حولها السيارات «عطارد والزهرة والأرض والمريخ والمشتري ورحل وأورانوس ونبتون»، وهذه سيارات ثمانية، وقد وجدوا أن أبعادها عن الشمس بنظام هندسي، فكل كوكب يكون أبعد عما قبله ضعف بعده، فإذا كان كل كوكب منها بعده ٢٤ والي بعده ٤٨ وهكذا، فهذا نظام يقال له «متوالية هندسية»، فأما نظام بيوت جناح الحشرة فإنه يقال له «متوالية عددية»، فإذا كان الناس يرون نجمة الصبح ونجمة المساء، ويقول علماء الفلك: إن تلك النجمة هي كوكب من تلك الكواكب التي تدور حول الشمس كما تدور أرضنا، ويقول الناس إذا رأوها: إنه لا مناسبة بين أبعادها بالنسبة للشمس، ثم بعد البحث وجدوا مناسبة كما وجدوها هنا في جناح الحشرة، فمعناه أن هذا العالم نظامه واحد وأن صانعه صنعه بحكمة واحدة، وهذا معنى قوله تعالى: ﴿مَا تَرْمِثُ فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِنْ تَفْؤُتٍ﴾ [الملك: ٣].

هذه هي الحشرة التي يراها الناس فيزدرونها ويهلكونها، قد حبأ الله فيها حكمته، وخصها بالحكمة في هذه الأرض الذين رباهم فيها، لينقلوا إلى عالم أبهج بعد الموت بعد أن يهجموا الناس بالحكمة الرائعة، ويكونون مفرحين للعقول الإنسانية، كما أن رجال الموسيقى مختصون بهجة الأسماع وأرباب الجمال الظاهري يسرون العيون، وفرق بين ابتهاج العقول وابتهاج الأسماع والأبصار، إن فرق ما بين جمال صور الناس وأصواتهم وبين جمال العقول كالفرق بين بقية الناس وبين الحكماء.

فهذا فليفرح المفكرون القارئون لهذا التفسير، وهذا من أجل فضل الله الذي قال الله فيه: ﴿قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ قَبِذْ إِلَٰهَ لَكَ فَلْتَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ﴾ [يونس: ٥٨].

اللهم إن المسلمين قصروا في زماننا، وإنك قد جعلت هذا التفسير لإيقاظ همم نائمة ونفوس خامدة وعزائم جامدة، وسيكون له نأ ﴿لِكُلِّ نَبَأٍ مُّسْتَقَرٌّ﴾ [الأنعام: ٦٧].

اللهم إن المسلمين لن يصلوا لهذا اللب إلا بعد أن يخرقوا القشر، وأنى لهم بالقشر واللّب ولا قشر ولا لب إلا العلوم التي طارت من بلاد الإسلام وحطت في أوروبا وأمريكا، وهناك عششت وباضت وفقسّت وازدهرت وأثمرت وأبنت.

إن ظواهر العلوم هي مما يجمعون، ونفس هؤلاء العلماء في أمريكا وأوروبا يقرؤون هذه العلوم لأجل ظواهر الحياة الدنيا، أما المسلم في مستقبل الدهر فإنه سيقروها كما يقرؤها الأوروبي والأمريكي والياباني للحياة الدنيا، ويختص هو بأنه يصل إلى جمال العالم، إذ يجد في نظام هذه العجائب كتلك الذرات التي على جناح الحشرة التي انتظمت واكتملت وأبهجت الناس بظواهرها وخصت العلماء بعجائبها، هذه النظم في الأجنحة أشبهت نظام الجوارح من حيث انتظام الأبعاد كما قدمناه.

ما فائدة هذا النظام

إن فائدة هذا النظام وتلك المواد الملونة وذلك الهواء الذي ملئت به تلك الحفائب البالغة ألف ألف ونصف، ذلك العدد كل هذا لأمر واحد وهو حفظ الحشرة من أعدائها، لأنها إذا رأت عدواً مهاجماً ضمت أجسدها ووقفت على رهرة، فصارت تشبهها فتلتبس بها فتحفظ من العدو، لماذا هذا لحفظ؟ لتعيش على ورق قطعا وتتمتع في قصور ونور، فيخسر الزارعون وهي إجابة الكسبية، فما أعجب هذا الصنع (هواء محبوس يعكس الضوء ومادة ملونة تظهر بنور الشمس، كل ذلك لحفظ هذه الحشرة الآكلة لقطعتنا).

فجل المتقن وما أجمل الإتقان، وكما أنك ترى البيوت على نوعين: بيوت فيها مادة ملونة، وأخرى هواء يقوم مقام الزجاج، هكذا ترى الحشرات على نوعين: نوع يعيش في بلاد البرازيل زاهي اللون بديعه قد أعطي مادة بشعة الطعم والرائحة تفرزها الحشرة على ما يهاجمها من الطيور والزحافات فيرتد عنها، ونوع آخر لم يعط هذه المادة، والأول يسمى الملك والثاني يسمى نائب الملك، لأن الأول تخافه أعداءه لتلك المادة التي يفرزها، والثاني لما أشبه الأول في لونه وشكله وجماله ظننت الطيور والزحافات التي تقصده أنه عنده تلك المادة فتحامته وخافته، وهذا هو العجب، كيف لا نعجب وقد رأينا الحكمة هت واضحة، أي: أنه لا يخلق إلا ما له فائدة، فإذا كان الملك أعطي سلاح الرائحة الكريهة والطعم الكريه، فلم يعط ذلك نائب الملك اقتصاداً وتعليماً لنا؟ كأن الله يقول لنا: افهموا من

حشرة أبي دقيق أن أعماله كلها على هذا الموال ، فإذا رأيتم الملك قام بإحالة الأعداء واستغنى نائب الملك ، فذلك مثال لهذا العالم الذي لا تفهمونه ، وإنما تعهمون على مقدار عقولكم ، وإنما ملكي كله كما في هذه الآيات كآية : ﴿ إِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خِزْيَانُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ ﴾ [الحجر: ٢١] ، وآية : ﴿ وَصَلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِحَقِّدَارٍ ﴾ [الرعد: ٨٠] ، وآية : ﴿ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ ﴾ [المؤمنون: ١٧] وآية : ﴿ إِنْ أَكُنْ شَيْءٍ خَلَقْتَهُ بِقَدَرٍ ﴾ [القمر: ٤٩] .

وإذا كنت أهدعت في صفوف جناح الحشرة ولم أفر عملاً من أعمالها يضيع وهذا في حشرة صغيرة ، فما بالكم بأعمالكم معكم أنتم وفي سماواتي وأرضي ، إن كل أهل السماوات والأرض على هذا النظام أسستهم ﴿ إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِي الرَّحْمَنِ عَبْدًا ﴾ ﴿ لَقَدْ أَحْصَيْنَاهُمْ وَعَدْنَاهُمْ عَدًّا ﴾ [مريم: ٩٣-٩٤] ، وهم جميعاً بنظام واحد ، كما نظمت ألوان حشرة أبي دقيق ، ﴿ مَا خَلَقْنَاهُمْ وَلَا بَعَثْنَاهُمْ إِلَّا مَحْفُوفِينَ وَجِدْهُ يَوْمَ يُنْفَخُ الْفُجَاءُ بِمُؤَيِّنٍ ﴾ [لقمان: ٢٨] .

فوائد الألوان في الطب

ومن أجعل ما يناسب اختلاف الألوان فوائدها في الطب وصحة الأجسام ، فهل خطر ببالك يوماً ما أن لون الرقعة كلون السماء ، والبحر الملح بقويك إذا كنت في دور النفاضة أو ضعيف الجسم . وهل خطر لك أن اللون البنفسجي يمنع عنك الأرق والسهر فتنام . وهل قال لك يوماً طبيب حاذق إن لون الصفرة منشط منه ، كما قال تعالى : ﴿ بَقَرَةٌ صَفْرَاءُ فَاقِعٌ لَوْنُهَا تَسُرُّ السُّطْرِينَ ﴾ [البقرة: ٦٩] وهو يفيد أصحاب « المالبخوليا » ويهدئ الأعصاب ويلطف ثورتها ما لم يكثر استعماله فيحصل العكس . وهل علمت أن لون الحمرة بتكرار الطر إليه يحدث تخديراً كما تفعل المواد المخدرة ؟ أما أنا وأنت وكثير من الناس فرعاً اتفق أن قويت أجسامنا أيام النفاضة بلون الزرقعة ، وطرد عنا الأرق باللون البنفسجي ، ونشطنا بلون الصفرة ، وتخدرت أعصابنا بالحمرة ، أقول : ربما كان ذلك ، ولكننا لا نعلم من أين جاء ذلك .

وهل علمت أن لون الحمرة يزيد المجنون جنوناً ويهيجه كما يحصل لثيران إسبانيا في صراعها ؟ وهل علمت أن المجنون إذا كان في غرفة زرقاء هدأت أعصابه ؟ وهل ظننت أن الرجل في حال يأسه ويؤسه يطرد عنه اليأس والبؤس إذا داوم النظر للون الحمرة ؟ وهل خطر لك يوماً أن الزكام والشلل وبعض الأمراض المزمنة تخف ألماها بالنظر للون الصفرة ، وأن المعموم يستنصر بذلك اللون والمجنون ؟ وأن اللون البرتقالي منه ، وهل جلست يوماً في حديقة وأنت متهيج الأعصاب فهدأت أعصابك بنظرك للون الخضرة .

إن ذلك يحصل لنا ولكننا لا علم لنا بعجائب هذه الدنيا وغرائبها ، وإذا أردت البرهان على ذلك فاعلم أن الأطباء في بضع السنين الماضية قاموا بتجارب لا خيار تأثير المعالجة بالألوان ، وفي سنة ١٩١٦ أنشئت الكلية الدولية في لندن للمعالجة بالألوان ، فأثبتت النتائج التي انتهى إليها أطباؤها وفائدة تلك المعالجة ، ولا سيما في الأمراض العصبية ، وثبت للأطباء أن للألوان فائدة في منع الأمراض وفي الشفاء منها ، وأول من أشار بمعالجة الألوان الدكتور « أدوين رابت » من أطباء نيوجرسي بأمريكا ، وقد ألف كتاباً في ذلك طبع في أواخر القرن التاسع عشر ، وفيه أن اللون كالموسيقى يؤثر في المجموع

العصبي تأثيراً عظيماً، وأن هذا التأثير يظهر جلياً في معالجة الصدمات العصبية والنورستانيا والسوداء، ويظهر أن اللون يحدث تأثيراً في العقل ثم ينشأ عنه رد فعل في المجموع العصبي على سبيل شبه بالاستهواء أو الإيحاء، والثابت الآن أن اللون الأزرق يفيد في تقوية الضعاف في طور النقاهة، وأن اللون البنفسجي خاصته الشفاء، وهو مفيد جداً في معالجة الأرق. ثم إن اللون ثلاث مزايا وهي :

(١) إنه منبه مقوٍ للعصب.

(٢) إنه منطفئ أو مخفف للألم.

(٣) إنه مقوٍ في حالة الضعف.

فكونه ملطفاً أو مخففاً : يظهر من كونه يؤدي إلى التأمل، وإعمال الفكرة، وعدم الاكتراث والاستسلام وما أشبه. وكونه مقوياً : يظهر من التغيير الذي يحدثه في الجسم إذ يجعل المرء موزوناً سمحاً كريماً قانعاً بحاله.

أما الألوان المنبهة : فإنها توجد في النفس الرجاء والأمل والطرب والطموح والنشاط والرغبة في العمل، وفضلاً عن ذلك فإن الطائفة الأخيرة تطلق الفكر من قيوده وتستثير العواطف وتوجد في النفس نشوة وشعوراً بتجديد القوى العاملة، وقد ثبت الآن أن اللون الأصفر هو من الألوان المنبهة، وأن اللون الأحمر هو من الألوان المخدرة، ولذلك يجب استعمال الأخير منهما بحذر لأنه قد يفعل فعل المورفين والكلورفورم.

إن الإفراط في استعمال اللون الأحمر قد يفسد التوازن العقلي إذا كان عقل العليل يستلزم عناية خاصة. وقد ذكر الدكتور « رابت » أن المجانين والمصابين بأمراض عقلية إذا وضعوا في غرف يسود فيها اللون الأحمر ساءت حالهم بسرعة، وبالعكس إذا وضعوا في غرفة يسود فيها اللون الأزرق فإنهم يصبحون هادئين.

واستعمل الدكتور « بونزا » مدير مستشفى المجانين بمدينة « اليساندريا بيدمونتي » غرفة حمراء لبعض المصابين بحالات يأس، فكانت النتيجة مدعاة إلى الارتياح.

واستعمل اللون الأصفر في معالجة الزكام والشلل وبعض الأمراض المزمنة فحنت الآلام كثيراً، وثبت أن اللون الأصفر مضر بالحميات حتى لقد يؤدي إلى الانتهاب والبحران، أما المصابون بـ « المالبخوليا » فقد أفادهم هذا اللون فائدة عظيمة، ووجد الدكتور « بونزا » أيضاً أن اللون الأصفر يهدئ الأعصاب ويلطف ثورتها، ولكن استعماله بكثرة يؤدي إلى « المالبخوليا ».

أما اللون البرتقالي فإنه من الألوان المنبهة، واللونان القاني والبنفسجي الفاتح هما من الألوان الملطعة للأعصاب، واللون الأخضر مهدئ للاضطرابات العصبية يفعل فعل المخدر.

وذكر الدكتور « بونزا » تجارب أجراها بغرف ملونة، فقال إنه وضع رجلاً مصاباً بـ « المالبخوليا » ولعبوسة وقلة الكلام في غرفة حمراء، فبعد ثلاث ساعات أصبح الرجل طروباً ضحوكاً، ووضع علباً آخر مثله في تلك الغرفة وكان يرفض الأكل وقد نحل جسمه وأصبح أشبه بهيكل عظام، فبعد أربع وعشرين ساعة مشأت في الرجل شهوة الطعام، فصار يأكل حتى عادت إليه فوائه وأصبحت حالته طبيعية.

ويؤخذ من تقارير مستشفى لندن أن المعالجة بالألوان قد جاءت بفائدة عظيمة في معالجة أمراض الصدعات العصبية و«التورستانيا»، وأن الألوان الأصفر والبرتقالي والوردي والأزرق السماوي والأخضر والبغامي القائم والبنفسجي الفاتح هي أهم الألوان التي تعالج بها تلك الأمراض. وذكر الدكتور «رابت» أن اللون الأزرق هو أهم الألوان في معالجة اضطراب الأعصاب والاضطراب العقلي، وقال: إن الألوان عامة تؤثر في الرجال أكثر من تأثيرها في النساء، وأن الحيوانات تتأثر كثيراً باللون القرمزي والأصفر الفاتح والأخضر الطبيعي، وأن الطيور تتأثر باللون الأخضر، والحيات تتأثر باللون الأصفر، حتى إن هذا اللون قد يستهويها ويسقطها في شبه سبات مغناطيسي، وأن اللونين الأزرق الباهت والأخضر الباهت يطفقان أعصاب الطفل المنهيج، وأن تسعة وتسعين في المائة من الناس يحتاجون إلى اللون الوردي. انتهى

بهيحة العلم في قوله تعالى:

﴿وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا﴾ الخ

لا يخفى على من درس هذا التفسير وأمثاله من الكتب أن نعم الله لا تحصى في ذرة واحدة، كما جاء في آخر تفسير سورة «يوسف»، فضلاً عن السماوات والأرض، وإني أريد أن أريك أيها الذكي الآن عجباً في هذا الإنسان. يظهر لي أن هذا الإنسان من عالم متأخر جد التأخر، هو يعيش مع الدواب والحشرات فهو غافل ظلوم جهول، يقول الله فيه: ﴿قَبِيلَ الْإِنْسَانِ مَا أَكْفَرُهُ﴾ [عبس: ١٧]، وأي كفر أعظم من كفر الإنسان.

مرأيها الذكي في أقطار الأرض وسل أكثر هذا النوع الإنساني عن نعمة الهواء وحدها، فلا أحد يقول أنه نعمة إلا الحكماء، أما أكثر النوع الإنساني فلا يرون نعمة إلا ما اختص بهم وحدهم واستلذوا به وسد حاجتهم، تجري الرياح بالسحب وتلفح الأشجار بالهواء، وبه نشم الروائح فنفرق بين حيثها وطيبها، ونرى فيه بخار الماء يتخلله ونحن في بحر بلبي منهما، نحن نروح ونعدو ولا نعلم أما غرقى في بحر من أحدهما هواء والآخر ماء بخاري قد امتزجا، وهذان البحران المتداخلان المتحدان بنفس منهما فيصل الهواء إلى رئاتنا، فيكون ذلك سبباً لحياتنا وحياء حيواننا وحياء نباتنا، ولو انقطع الهواء لحطت لمات كل نبات وكل حيوان ولكن الإنسان كفور، والله يقول لنا: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [الحل: ١٨]، فهو الذي رحمنا وغفر لنا جهلنا بالعم التي عليها مدار حياتنا فلا نشكره عليها، ولكن شكرنا خاص بأمور تافهة حقيرة صغيرة، هذا هو بعض السر في قوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ ﴿وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ﴾ [النحل: ١٨-١٩].

البخار والهواء اللذان غرقنا فيهما شافان، وهذه نعمة عظمى، ولو لم يكونا شافين كالدخان لحجبنا عنا نور الشمس.

إن نور الشمس والكواكب يملأن الأقطار ويحيطان بنا وبأرضنا كأن الفضاء لا مخلوق فيه فلا هواء ولا بخار يحجبنا، وهذه من عجائب اللطف والحكمة، وهذا التور يهدي إلينا صور المخلوقات التي نراها وأشكالها وأحجامها وألوانها، فأما الهواء وأما البخار فإيهما لا حساب لهما عند التور، ولو بهما ظهرا لنا لحجب الجبال والأنهار والسماء والنات وكل شيء، وكانت الحياة وبالاً.

هذا الهواء المحيط بالأرض ولولاه لكانت الشمس تشرق وتغرب بفتة فينتقل الحيوان من الظلمة الخالكة إلى الضوء الباهر مرة واحدة، والعكس بالعكس، فلا صبح ولا شفق ولا جمال في هذين الوقتين، وهذه المفاجأة صارة بالحيوان، لولا الهواء لم تكن زرقة في الجو، بل كما نراه ظلمة خالكة طول النهار، والدليل على ذلك أننا إذا ارتفعنا فوق الجبال الشامخة رأينا سواداً خالِكاً، ذلك لخفة الهواء، إن الهواء في جوبا جرم كثيف وإن كنا نسميه لطيفاً، ألم تر إلى ما يقوله علماء انفلك؟ (يهم يقولون إن المادة المحيطة بالكواكب ذوات الذنب لطيفة لطفاً لا حد له، فهي ألطف من هوائنا ألف مليون مرة، ومعلوم أن هوائنا ألطف من الماء ثمانمائة مرة والسُخار ألطف من الماء ١٧٢٨ مرة.

فاعجب لعالم تعيش فيه وهو مفعم بالحكمة ودقة الصنع، فإذا قلنا إن جو الكواكب ذوات الذنب بهذا المقدار المتقدم، فمعناه أن اللطف في المادة لا حد له ولا نهاية، ومن ذلك تفهم قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [النحل: ١٨]، بعد الكلام على النعم وتعدادها وعدم إحصائها؛ وبيان أن هذه العقول التي خلقها الله لنا في الأرض لا تكون إلا مناسبة لعالمنا، وعالمنا قد علمت أنه عظيم، وإذا كان الهواء عندنا أصبح عليظاً ألف مليون مرة بالنسبة لهواء آخر أليس هذا معناه بطريق قياس لتعجيل أن هناك عوالم ألطف وألطف مئات آلاف الملايين، وعلى مقدار ذلك تكون هناك عقول ألطف وألطف على هذه النسبة، وإذن تدرك تلك العقول دقائق النعم، في حين أن عقولنا تجهل كل شيء من النعم إلا النادر الذي لا يؤبه له، وبهذا يفتح لنا باب فهم قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ جِئُوا بِأَشْجَرٍ ذَرْبٍ وَأَشْجَرٍ تَفْصِيلًا﴾ [الإسراء: ٢١]، وأتينا سنتقل في عوالم بعد عوالم ألطف وألطف فنزداد علماً وعلماً، وهو قوله تعالى: ﴿وَفَوْقَ سَعْدٍ دِي عِلْمٍ عِلْمٌ﴾ [يوسف: ٧٦].

هذه وليست أريد أن أذكرك بنعمة الطيارات المتقدم ذكرها في هذا المقام وفيما تقدمه، وأن الطيارات قسمان: قسم أخف من الهواء، وقسم أثقل من الهواء، وقد توسعت في شرحه في سورة «المائدة» عند قوله تعالى: ﴿فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ﴾ [المائدة: ٣١]، فهو موضوع متم لمسألة الطيارات هنا فارجع إليه إن شئت.

فاعجب ثم اعجب لجمال ونور تعيش فيهما وأكثرنا من العلم معرضون، وسيكون في المسلمين إن شاء الله بعد انتشار هذا الكتاب حكماء يرقون الأمم الإسلامية، والله هو الولي الحميد اهـ.

تذكرتان

التذكرة الأولى في قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ تَتَوَفَّيهِمُ الْمَلَائِكَةُ طَيِّبِينَ﴾

وبيان ما فتح الله به عليّ في مرضي

هاها أحدثك أيها الذكي حديثاً وقع لي أثناء شهر ديسمبر سنة ١٩٢٧: فإني قد اعتراني مرض عطل طبع هذا التفسير نحو خمسة عشر يوماً، ذلك المرض أصابني فجأة، وما هو إلا «تصيب الدم من الأنف بكثرة هائلة فهو رعاف مكبر، فماذا جرى؟ خارت قواي وتعاطيت دواء كما أمر الطبيب، هناك تجملت لي هذه الدنيا، هناك تذكرت أن الموت ﴿قَاتَ قَتَوَسْتِ أَوْ أَدْنَى﴾ [التجم: ٩]، فقلت: علام أحزن على هذه الأرض؟ فكان الجواب في سري على أمرين: تمام طبع هذا التفسير، وبعض أمور في أسرتي أرجو أن تتم على يدي، فإذا تم الأمران فما أحسن الموت. أما الآن فإني إذا مت كانت الحسرة على

عدم تمام طبع التفسير وعلى بعض الأمور الخاصة ، فالأول من الغرام برقي الأمة الإسلامية ، والثاني من الشفقة على بعض الذرية الضعاف . هذا ما خطر لي إذ تذكرت الموت ، وأمه مني ﴿ قَاتِلُوا قُتُوبِي ﴾ أذنتي ﴿ النجم : ٩٠ ﴾ ، هنالك قلت لأرجع لكتاب الله تعالى ، فقرأت :

(١) ﴿ مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ﴾ [الحديد : ٢٢] .

(٢) ﴿ قُلْ لَنْ يُصِيبَكَ إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴾ [التوبة : ٥١] .

(٣) ﴿ أَنْتُمْ بِلَدِّينِ أَسْمَوَاتٍ لَخَشِيعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ ﴾ [الحديد : ١٦] .

(٤) ﴿ قُلْ لَوْ كُنْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمْ ﴾ [آل عمران : ١٥٤] .

(٥) ﴿ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ﴾ [آل عمران : ١٨٥] .

(٦) ﴿ لَنُبَلِّغَنَّكُمْ فِي أَمْرِكُمْ وَأُنْفِيسُكُمْ ﴾ [آل عمران : ١٨٦] .

(٧) ﴿ وَمَا لَنَا لَا نَنْتَوَكَّلُ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا مُبْلَسًا وَلَتَجِدَنَّ عَلَى مَاءٍ آيَاتُنَا ﴾ [إبراهيم : ١٢] .

هنالك قلت : إن لهذا العالم صانعاً ، وهذا التفسير قد جمع فيه بين العلوم والدين ، وكل الدلائل

قائمة على علمه بكل صغير وكبير .

ثم أخذت أفكر فيما أحزنتني إذا مت ، فتذكرت التفسير وقلت : يا عجبا ، أنا أكب هذا التفسير بدافع نفسي وشوق قلبي ، أليس هذا الشوق من الله ؟ فقلت في سري : بلى ، فإله هو الذي أودع في قلبي حب هذا التفسير ، كما أودع في قلب المرأة حب ولدها فترضعه ، والله عز وجل هو المتصرف ، فهو الذي يتولى تلك المرأة تارة قبل تمام الإرضاع ، وتارة يتوفى ولدها قبل تمام الإرضاع ، فيكون الأثم للولد في الأولى ، وللأم في الثانية ، هذا فعله وهو أعلم بالمسلمين ، وأعلم بمرضهم وضعفهم ، وأعلم بمن يتقنهم على يديه ، لربما كان هذا التفسير يقف عند هذا المقام ، ويرى الله في علمه أن هناك أموراً أرقى وأرقى ، إذن أنا لست على حق في حزني على تمام التفسير في الطبع إذا مت ، لأن الله هو رب المسلمين ومتولي أمورهم ، ومن أنا حتى أحزن ، هنالك ذهب هذا الحزن .

ثم قلت في نفسي : لماذا أنا في كبر على بعض ذريتي ؟ فتذكرت أن المصائب علم الله وقوعها قبل خلقها ، وأنه هو الذي يتولى اللرية كما يتولى الآباء ، وإذا قال الفلاسفة أنه لا سعادة بمال ولا جمال ولا صيت ، وإنما هي بالعلم وحسن الخلق ، وما عدا ذلك فهو مصالح للسعادة والشقاوة ، والأخلاق في النفس يهبها الله ، فما عملي أنا ؟ فسكنت هناك ثورة الحزن واطمأنت النفس للموت وتذكرت قوله تعالى : ﴿ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَمُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ ﴾ ﴿ نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهُنَ أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْعُونَ ﴾ ﴿ تَرْلَا مِنْ غُفُورٍ رَحِيمٍ ﴾ [مصلحت : ٣٠-٣٢] ، وقلت في نفسي : لعل هذه الخطرات التي خطرت في قلبي مما يناسب ما تنزل به الملائكة على قلوب المرضى عند دعو آجالهم ، لأن آراء الخير من الملائكة ، وآراء الشر منسوبة للشياطين ، هنالك اطمأنت النفس تمام الاطمئنان .

منظر الأشجار والمزارع والشمس والأرض والإنسان

فلما كانت الليلة الثانية وقد ازداد الضعف وأحست النفس به إحساساً أشد، خيل لي أنني واقف على جسر نهر يسمى «أبا الأخضر» بالقرب من قريتنا، وفي سفح ذلك الجسر شجر شائك بما كنت أعلمه هناك في نفس هذا المكان، وهو شجر «القرطم» النافع في علم الطب، وكأني أشاهد ورقة من أوراقه خضراء فيها بقع بيض قليلة كما هو المعتاد، فاستوقف نظري ذلك المنظر، وصرت في غاية العجب من نفسي، كل ذلك في عالم الخيال، وصرت أقول: ألم أرني معجباً بورقة من شجرة مسوذة شائكة، وهذا الشجر مسلح كله بالشوك المحدد كالحرايب يفتش الشجرة من أعلاها إلى أدناها، ودام ذلك العجب مدة.

ثم خيل لي كأن شبحاً أمامي يخاطب قائلاً: إنني علمت ما في نفسك، وإنك متعجب من نظرك لهذه الورقة وتعجبك منها، ومن عادة الناس أن يهرهم صور الأزهار الجميلة، لا شجر شائك كهذه. فقلت: حقاً قد أصبت ما في نفسي. فقال: إن هذا التعجب أمر علمي وسأبينه لك، انظر إلى ضوء الشمس المشرق على الورقة، لقد أتى لها من الشمس وسار مسافة تبلغ بسير المدفع ١٢ سنة، وبسير القطار نحو ٣٦٠ سنة.

قلت: نعم. قال: هذا النور يخاطب هذه الورقة قائلاً: لقد أرسلني الشمس إليك وقد أثارته الحرارة التي تصاحبني وتلازمني بخار الماء من البحار والفيض والرطوبات، فصار سحاباً ماطرأً ولا يحمله إلا الهواء الذي أثرته بقوتي، فأنا ما وصلت إليك إلا بعد ما أرويت أرضك فسقيتك من الماء الذي أثرته بخاراً تحمله الرياح الجارية.

ثم قال لي ذلك الشبح: انظر أيضاً إلى نوع هذه الشجرة وتأمل، فإنها بشوكها قد حفظت بعض الحيوان كالجمال، فالجمال عادة تأكله، وكان الشوك القائم على جوانب تلك الفروع الشائكة يقول للإنسان وللحيوان ما عدا نحو الجمال: إياك أن تقرني وإلا مزقت جلدك وأديتك أذى شديداً، وما إيلامي لك بشوكي لعداوة بيني وبينك، وإنما ذلك لنظام سنه مبدع هذا الوجود، فحفظني لنوع من الحيوان نافع لك، فأبذاؤك بشوكي منفعة لك في الحقيقة، لأنني اختصمت بحيوان هو سفينة الصحراء وهو الجمال وهو لك نافع. فقلت له: هذا حسن وجميل. فقال: اسمع ما هو أجمل. فقلت: وما هو؟ قال:

الحشائش المؤذية في الأرض كالأخلاق التي لم تهذب

اعلم أن تعجبك من هذه الورقة وغرامك بها في حال مرضك هذا مني على أمر عام، فليس المقام خاصاً بالشجرات الشائكة، بل إن في الأرض من النبات ما يخرج بالفطرة بلا حرث ولا بذر ولا زرع، بل بدون عمل ما من الإنسان، وهذه النباتات مؤذيات للإنسان، فإنا نرى العول والقمح والشعير والذرة تحتاج إلى حرث الأرض وسقيها والقيام عليها والحري على نظام سنون، فأما الحشائش فإنها تخرج بلا تسميد ولا ري ولا حرث، ونراها تتلف قمحكم ونرتكم وشعيركم وقطكم، ويدور بها البوثة تبقى فيها إلى العام القابل، فتست في مواعيدها، وهذه كلها حرب عون على كل ما يستتبه الإنسان، وهذه كلها كشجرة «القرطم» التي نظرت ورقة منها، فكلها تخرج بلا عمل عام، هذا هو الذي تعجبت منه، وإنما كان ذلك منك لما يأتي:

إن هذه الحشائش في الأرض لها فوائد جزئية لا كلية، فمنها ما يفيد في طب الإنسان، ومنها ما ينفع ببعض الدواب فتأكله، فلم يخلق الله ذلك تعذياً للإنسان، بل إن الله قال لكم: إن تركتم أرضكم فأننا أتولاهم لتعيش حيواناتي على ما أنبت فيها، وهكذا الحشرات التي ملأت بها أرضكم، كل هذا وأنا أتولاهم فأبنت لها ذلك الكلاً والحشائش، وأنا الذي أعطيت تلك النباتات قوة بها تصادم الجو وتقابل العواصف والحر والبرد، وأنا الذي أعطيت بذورها قوة الإنبات في حينها بلا تقديم ولا تأخير، فأما قطعكم وقمحكم وشعيركم وفرتكم فإني لا أنبتها إلا بشروط، فتحراثون الأرض وتسمدون بها وتقلعون منها حشائشها وتحفظون بذورها في مخازنكم، ولا تتركونها في الأرض وإلا فسدت وهكذا، وليس ذلك مني تعذياً لكم، كلا، وإنما أنا خلقتكم على صورتي فأحببت أن تقلدوني في عملي وتنظموا كنظامي، هذا هو الذي أردته، ومن تخلق بأخلاقي جاورني في العوالم العالية، فأنا أنصبتكم وأتعبتكم على مقدار ما وهنتكم لترتقوا لا لتعذبوا.

أخلاق الناس

فأما أخلاقكم الأولى التي فطرتها على الحرص والشهوة وحب الاختصاص بالمنفعة، فهذه أخلاق نافعات منافع جزئية كمنافع تلك الحشائش تنفع مافع جزئية هكذا الأخلاق الأولية في الإنسان تنفع لحياته والمحافظة عليها، ولكن تهذيب الأخلاق يجعل المرء نافعا للمجموع. إن زرع الذرة والقمح يستفيد منه الإنسان والحيوان لا الحيوان وحده، وتهذيب أخلاق الأفراد نافع لهم وللهيئة الاجتماعية، فأما قد كلمتكم أيها الناس بتنظيف حقولكم بقلع حشائشها، وتهذيب نفوسكم بترك رذائلها والاتصاف بفضائلها. إن هذا هو الذي كان كامناً في نفسك حين نظرت ورقة شجرة القرطم. اهـ.

جمال العلم والشرح صدري في مرضي ومنظر الشمس والأرض وأسمان نوع الإنسان في عالم الخيال

ثم تجلّى لي منظر بهيج جميل، تجلّت لي الشمس بهبتها والأرض أمامها، ففكرت في أمر الشمس وأنا أشاهدها، وقلت: إنها أكبر من الأرض ألف ألف مرة ونحو ثلث هذا العدد، فلو فرضنا أن أرضنا حصة وكانت الشمس هذه الحصة مكررة بالمقدار المتقدم لأصبحت الشمس أمامنا أشبه بهضبة أو أكمة عظيمة والأرض بجانبها حصة مرماة

ثم خيل لي جسم إنسان فوق الأرض والشمس أمامي أشاهدها، وقد قال لي قائل: انظر ماذا ترى. فقلت: ماذا؟ قال: انظر أسنان هذا الإنسان، فلماذا لم تكس في رأسه أو في رقبته أو صدره أو في بطنه أو على فخذيه أو ركبته أو على قدمه، ألسنت ترى أن وضع هذه الأسنان في موضع مضغ الطعام بعلم؟ فهل هذا الوضع بلا عقل أم هو يدل على أن واضعه تجنب كل موضع في الجسم من المواضع التي تزيد على مائة وخصصها بالفم لمضغ الطعام، فهل هذه الأعمال بلا عقل ولا علم؟ قلت: بل هي بعلم وحكمة.

قال: أمامك الآن الشمس وأسمان الإنسان، وما الإنسان إلا ذرة على الأرض، وما الأرض إلا ذرة بالنسبة للشمس، فها هنا أمران:

العظمة والحكمة

وأما العظمة : ففي هذه الشمس العظيمة ، فإن من يخلق هذه لا بد أن يكون عطيماً ، ولكن ليس يلزم من خلق الأمور العظيمة أحكامها ، فلذلك أتى لك بأسنان الإنسان ووضعها .
وتبين لك الحكمة في وضعها ونظامها ، فعرفت أنت حقاً عظمة الصانع وحكمته ، فهو كما خلق العظيم لم ينس أصغر الأشياء وهي أسنان الإنسان ، فرتبها ونظمها وأحكمها ، ﴿وَلَقَبَّارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَبِيرِينَ﴾ [المؤمن: ١٤] ، وهذا هو معنى ما مثل لك الليلة .

مغزى هذا المثال

ثم قال : أتدري ما مغزى هذا المثال ؟ فقلت : أريد أن أعرفه منك . فقال : أنت كنت في الليلة الفائتة تقرأ الآيات تثبت قلبك للموت ، فقلت : نعم . فقال : فقرأت : ﴿قُلْ لَّنْ يُصِيبُنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَ هُوَ مَوْلَانَا﴾ [التوبة: ٥١] الح ، وأردت بذلك أنك إذا مت وتركت هذا التفسير فإله هو الذي أراد عدم إقامته ، وأن ذريتك الضعيفة الباقين بعدك أراد الله لهم ذلك ، ففي هذه الليلة جيء لك بهذه المناظر ليقول لك : هل تشك في أن أسنان الإنسان موضوعة وضعاً متقناً ، وأنت طبعاً لا تشك ، ويقال لك : أليس الإنسان على الأرض كثرة ، والأرض بالنسبة للشمس كثرة ؟ وإذا كان العظيم الذي خلق الشمس العظيمة لم يذر أسنان الإنسان - الذي هو ليس شيئاً مذكوراً بالنسبة لجرم الأرض التي هي ضئيلة بالنسبة للشمس - بل سواها وأحكمها ، فهو إذن ينظر لصغيرات الأمور كما ينظر لكبيراتها ، وما يحصل لكتابك بعد موتك ولأهلك ، كل هذا لا يهمله الله كما لم يهمل نظام شيء صغير جداً هو أسنان الإنسان ، وكل ما يعمل في أهلك وفي آثار كعبك موزون عنده معلوم ، وهو المنظم لكل شيء ، وهذا باب من أبواب عين اليقين . انتهى .

ثم إني بعد ذلك شفيت من المرض فعلمت أن هذه الخواطر إنما ألهمتها لاكتنها فتكون ذخيرة لي إذا أجلي ، وذخيرة لأخ مثلي ، وتذكيرة لقوم يعقلون ، والحمد لله رب العالمين .

ذكرى مرضي أيام الشباب

اللهم إني أحمدك على نعمة العلم والحكمة ، وإنك قد أعطيني جل ما أريد . لقد كنت أيام الشباب (د تخرجت من مدرسة «دار العلوم» موظفاً بمهنة التدريس بمدرسة نعيمور الأميرية ، ولم ألبث إلا ثلاثة أشهر حتى انتابني «حمى التيفوس» ، تلك الحمى المنفرة بالموت ، فلما رأيته طيبب المدرسة أيقن بموتي ، فأشار أن أسافر إلى بلدي لأموت عند أقاربي ، فكان ذلك ، وشعاني الله في أسبوعين ، فجاء أحد أقاربي ومشي بي وسط المزارع ، فجلستنا بجانب حقل مزروع ذرة وقد برزت ثمراته ، وأنا في دور النقاهة ضعيف لا أقوى على المشي إلا قليلاً ، فصكرت في أمر الموت وقلت في نفسي : إذا مت الآن فمعناه أنني تربيت وتعلمت على قدر طاقتي ولم تستفد مني هذه الحقول مزارعها شيئاً فأين شكر النعمة ؟ إذن كان أسفي راجعاً إلى أنني أموت ولم يستفد مني أهل الأرض شيئاً في معاشهم التي ربيوني بها ، أما الآن فإنني أحمد الله حمداً كثيراً . إن بما يثلج صدري أنني قد أقدرني الله على ما علمت ، ومن ذلك ما ذكرته آنفاً من مسألة الكهرباء ونفعها في الحقول وتربية دودة الحرير والدجاج وما أشبه ذلك ، وفي هذا التفسير كثير مما يحصل على رقي الأمم الإسلامية وغيرها ، والحمد لله رب العالمين . اهـ .

الكلام على كتاب التفاحة المنسوب لأرسطو

وآيات الجنة مثل ما هنا إذ يقول الله تعالى: ﴿يَقُولُونَ سَلِمْتُ عَلَيْكُمْ أَذْخُلُوا الْجَنَّةَ﴾ [النحل: ٢٢] ومثل قوله تعالى: ﴿كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ﴾ [البقرة: ٢٥].
لقد تقدم تفسير هذه المماثلة، أي: مماثلة الثواب في الآخرة لمقدماته من الأعمال في الدنيا، ولكن الذي يحق لي بل يجب علي تبيان اليوم أن مشابهة عالم الآخرة لعالم الدنيا كان من موضوع المحاور بين «أرسطو» في كتاب «التفاحة» عند موته وبين تلاميذه، قبل الهجرة بنحو تسعة قرون، ولا جرم أن هذا أمر لم يعرفه أحد إذ ذاك من الأمم، بل كان مخبوءاً في خزائن الكتب، فظهوره في القرآن من معجزات النبوة العلمية، إذ كيف تكون المشابهة التي في سورة «البقرة» مبرهنات عليها في الحكمة والناس لا يعلمون؟

وكتاب التفاحة هذا قد نشر في مجلة إنجليزية سنة ١٨٩٢، نشره الدكتور «مرغليوت» ترجمة فارسية، وهو موجود أيضاً باللغة العبرية منقولة عن العربية، ويشك القوم في نسبتها إلى «أرسطاطاليس» وهذا لا يمنع أنها ملوثة بحكمة، وهو محاور بين «أرسطاطاليس» وتلاميذه عند موته، كالمحاور بين «سقراط» وتلاميذه، المسماة بـ «الفيثون»، وقد كان «أرسطاطاليس» في مرض موته قد اشتد ضعفه فأخذ يشم التفاحة ليتقوى بها، وهذه المحاور ترجع إلى أمر بقاء النفس بعد الموت، والمهم لك في هذا المقام أن نذكر ما يناسب آية الجنة في سورة «البقرة» لمناسبة ذكرها هنا، ولقوله من: ﴿بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ [البقرة: ١٠٥].

سأل «أقريطون» الفيلسوف «أرسطو» قائلاً: ما الدليل على أن العالم الغائب مثل العالم الحاضر؟ فقال «أرسطو»: فهل تسلّم أنه لا شيء سوى المعرفة ونقيضها؟ قال «أقريطون»: نعم. قال «أرسطو»: هل تسلّم أن الشيء لا يكون صلاحه إلا بما يشبهه ولا تكون مضرته إلا بما يخالفه؟ قال «أقريطون»: لا شك في ذلك. قال «أرسطو»: فإذا لم يكن جواز الحكمة على مثل ما هي فإنه يجب أن يكون على خلافها، فإذا كان كذلك فقد يكون جزاء الحكيم الجهل، وجزاء البصير العمى، وجزاء العمل الصالح العمل الطالح، فهذا لا يكون ثواباً، وإنما يكون عقوبة، وعلى ذلك فمن تحمل مشقة الحكمة لا يكون له ثواب، وهذا غير صحيح، فلا بد أن يصح خلافه، فجزاء الإبصار تكون البصيرة، وجزاء صالح الأعمال يكون الخير، وجزاء طلب الحكمة وجدان الحكمة. قال «أقريطون»: لا يسعني إلا الاعتراف بأن الحكمة يكون لها جزاء مثلها، وأن الجهل يعاقب عليه. قال «أرسطو»: فقد اعترفت بأن جزاء الجاهل يكون على خلاف جزاء الحكيم، وإلا فجزاء العمى يكون الإبصار، وجزاء بغض الحكمة نيل الحكمة، وهذا غير صحيح فلزم صحة نقيضه.

ثم تلا بقية الموضوع، وخلصه أن «أقريطون» قال: إذا أنا أنكرت أن للحكمة مثوبة وللجهل عقوبة فبماذا تجيب؟ فأجاب «أرسطو» قائلاً: الفائدة أم لمضرة سؤالك لي؟ فقال: بل لفائدة العلم وللفرار من الجهل. قال «أرسطو»: فقد اعترفت أن العلم نافع والجهل مضر. فقال «أقريطون»: سلمت بفائدة الحكمة في الحياة لا بعد الموت. فقال «أرسطو»: هل فائدة الحكمة الاستعداد بالمعيشة أم الزيادة في الحكمة؟ قال «أقريطون»: أنا قد سلمت أن للحكمة فائدة، وقد كنت من قبل سلمت أن

الحكمة مضرة بملاذ الحياة، فلزمي الآن أن تكون فائدتها في عالم الآخرة. قال «أرسطو»: لو أنك أنكرت فائدتها في عالم الغيب وقد كنت سلمت بأنها ضارة بلذة الحياة، فتكون إذن بقيت منفعتها في الدارين، وهذا ياقض ما سلمت به من فائدتها، إذن أقررت بأن للحكمة جزء في الآخرة. انتهى الكلام على التذكرة الأولى.

التذكرة الثانية: في قوله تعالى

﴿ فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾ [البقرة: ١٧٠]

يقول الله تعالى: فاسألوا يا أهل مكة أهل الكتاب من اليهود والنصارى ليخبروكم أن الله لم يبعث إلى الأمم السالفة إلا بشراً، لأن الملائكة لا يظهرون للناس، ولو ظهروا لكانوا بشراً، فلبس الأمر على الناس، وإنما أمرناكم بهذا لأنهم علماء بما أنزل على موسى وعيسى وغيرهما، وقد أوجبنا على الجهال أن يسألوا العلماء فيما يجهلون، وقوله: ﴿بِالْبَيِّنَاتِ﴾ [الحل: ٤٤] البغ متعلق بـ «تعلمون»، و«البينات»: المعجزات، و«الربر»: الكتب.

ولما وصلت إلى هذا المقام حضر صديقي العالم الذي اعتاد أن يجاذبي أطراف الحديث في المسائل العظيمة في هذا التفسير، فقال: في نفسي شيء أريد أن أذكره الآن في هذه الآية. فقلت: قل ما تشاء. قال: ها أنا ذا من أبناء العرب، وأنا لست في حاجة إلى سؤال اليهود والنصارى على الرسالة، بل أنا الحامل للدين، والنصارى يرسلون المبشرين ليردوا المسلمين عن دينهم، ونحن أبناء العرب الذين حملنا هذا الدين إلى الهند والصين وجزائر الهند الشرقية وإفريقيا وأوروبا واليابان وأمريكا، وذلك إما بنا أو بواسطة الأمم التي أسلمت على يد آبائنا، فما فائدة هذه الآية إذن لنا؟

فقلت: اعلم أن العلوم على قسمين: علوم يعرفها الناس بالبرهان بأن تستبين بنفسها، أو بالاستدلال عليها عقلاً، وعلوم يقرؤها الناس في كتب الأولين فتوقظهم. فالقسم الأول نظير المعجزات المذكورة، والقسم الثاني نظير الكتب السماوية.

وإذن نحن الآن معاشر المسلمين ملزمون أن نقرأ العلوم الطبيعية والرياضية بأقسامهما، وبعبارة أخرى: كل علم نعمله ونفهمه في المدارس كتشريح الأجسام وفهم نظام النبات والحيوان، فإن هذا كله بين نفسه يدرسه الناس ويفهمونه وهم يشاهدونه، فهذه هي البينات كاستبانة المعجزات، فالمعجزات لأجل العوام، وهذه لأجل الخواص، فعلم النبات وعلم الحيوان بينات، وعلم خواص الأعداد بينات وعلم الهيئة وتعداد النجوم وأقدارها بينات، لأنها قام عليها البرهان، فبراهين هذه العلوم حية يشاهدها الناس بأعيينهم، وانظر إلى علم الكيمياء ذلك العلم الذي يدرسه الناس اليوم ويحللون المواد في معاملهم ويشاهدون جمال الله ظاهراً واضحاً فيه، ويعقلون به نظام الذرات فيجدونها داخلية في الأجسام بحساب دقيق تقدم بعضه في سورة «البقرة الآية: ٢٥٩» عند قوله تعالى: ﴿ وَنُفِثَ إِلَى جَمَارِكَ ﴾ البخ، وفي موضع أخرى من هذا التفسير، وسيأتي في سورة «التكوير» جدول منظم أبدع نظام ليطلع الناس أن الله لما خلقها جعل لها قوانين منظمة، وهكذا ما تقدم في أوراق النبات في سورة «الحجر» قريباً. هذه هي البينات التي أشبهت معجزات الأنبياء في كونها واضحة ظاهرة للخواص كالأولى للعوام والخواص معاً.

لأما كتب الأمم فإن هذا الدين يطلبها كلها، فانظر إلى أمتنا الإسلامية السابقة كيف قرؤوا كتب اليونان، ومن تبعهم من علماء الإسكندرية الذين لخصوا كتب أساتذتهم، ولعلك تذكر مسألة الجزء الذي لا يتجزأ الذي يقول به علماء الأشاعرة وهو من أسهات مسائلهم، فإنه رأي «ديموقراطيس» الحكيم اليوناني، وهكذا ترى مذهب المعتزلة قد استند في كثير من مسائله إلى علماء «الرواق» من اليونان، وهم تابعون في آرائهم «سقراط الحكيم»، وهكذا ترى ابن سينا والفارابي وحكماء الأشراف من أمتنا الإسلامية قد اقتبسوا فلسفة اليونان من حكماء الإسكندرية، وهم الذين لخصوا مذاهب اليونان منهم، ورئيسهم رجل يقال له «أفلوطين»، عاشوا بعد الميلاد في القرون الأولى وعرفوا ريدة آراء الفلاسفة «سقراط» و«أفلاطون» و«أرسطاطاليس»، ووقعت كتبهم في أيدي حكماء الإسلام فلم يعرف الناس «أفلوطين» هذا وشيعته، وإنما عرفوا «سقراط» ومن عطف عليه لعدم شيوع علم تاريخ الفلاسفة بيننا.

فقال صاحبي: أنا الآن أسألك في تفسير القرآن، وأنت أخذت تشرح مذاهب الفلاسفة وتأخذ بي في مجاهل يضل فيها الساري، ما لنا ولا أفلاطون وأفلوطين وسقراط؟ حدثنا عن ديننا وعلمنا، ودع التطويل فيما لا يفيد.

قلت: أيها العزيز هذا يعلمنا أن آباء ما قرؤوا علوم الأمم التي تقدمتهم، وإذا كان الله يقول لأهل مكة: اسألوا أهل الكتاب عن أمرين: المعجزات والكتب حتى تعرفوا الحقائق التي تطلبونها، أفلا يقول لنا: اقرؤوا العلوم المشاهدة في المدارس والعلوم العائبة في الكتب، وقد تيفظ آباؤنا فدرسوا علوم الأمم وأبقتوا الشعوب كما تراه واضحاً في سورة «التوبة» من التاريخ وضوحاً تاماً، فلولاً ذلك لغفلت الدنيا في نومها العميق، وإذا كانت المدنية الحاضرة في الغرب والشرق ثمرة اطلاع آباؤنا على علوم الأمم، فإن الأمر عظيم وواجبنا نحن أعظم. فقال: وما هو واجبنا؟

قلت: واجبنا قراءة تاريخ الفلسفة القديم والحديث ومعرفة نفس الفلسفة، أي: نقرأ الفلسفة وتاريخها، والعلوم بدون تاريخها تكون براء ناقصة لأن العلوم الحاضرة مرتبطة بالعلوم السابقة، وما المعلوم إلا شجرة تنبت وتتفرع، فليكن في أمتنا اليوم أساس يدرسون تلك العلوم قديمها وحديثها مع تاريخها، وإذا جهلنا القديم من العلوم لم نفهم الحديث، وعلماء أوروبا لم يرتقوا عن علماء اليونان وعلماء الإسلام إلا في العلوم الجزئية، أما المسائل العامة كالكلام في الله وفي اليوم الآخر والنفس والروح وما أشبه ذلك، فالعلم بها قديماً هو العلم حديثاً، والناس اليوم لا يزالون كما كانوا منذ آلاف السنين يتقدمون خطوة ويتأخرون خطوات.

فقال: إن هذا القول منك عجب كأنك تقول إن أمثال «سينسر» و«دروين» و«لامارك» و«شوينهور» وأمثالهم ليسوا أعلم من الأولين.

فقلت: نعم، لا، فهم أعلم منهم بالعلوم الجزئية وهم مثلهم أو أقل منهم في العلوم الكلية. فقال: أريد أن يكون لقومك دليل من كلامهم.

فقلت: اسمع ما ذكره العلامة «ستلانة الطلياني» الذي كان مدرساً بالجامعة المصرية وقد اختاره ملك مصر وملك إيطاليا لذلك، فهناك نص ما قاله:

كأنني يقاتل يقول ما العائدة في كذبك؟ هذه التواريخ البالية والرسوم الفانية إن هي في نفس الأمر إلا أساطير الأولين وأوهام الأقدمين، ما لنا ولأفلاطون وأرسطو وأصحاب الرواق وبقية لقوم وقد اندثر أثرهم وتنوسي ذكرهم، ما لك لا تذكر لنا أقوال المعاصرين من العلماء ورأيهم في نفس وأحوالها وتعلقها بالبدن الذي هو موضوع العلم المعروف عندهم «بيسكولوجي»؟ ولماذا لا تأخذ في تفسير قول الفلاسفة المعاصرين لنا مثل «هربرت سبنسر» وغيره: «لا فلسفة إلا الفلسفة الراهنة». هذا هو العلم النافع الذي نحتاجه في مثل وقتنا، ما هذا إلا خرافات الأقدمين التي لا تجدي نفعاً ولا تشفي غليلاً، فأقول: إن الفلسفة التي ذكرتها لا ينكر فائدتها إلا جاهل أو معاند أو كلاهما إلا أنك إذا أردت أن تفهمها حق الفهم فلا بد لك من معرفة آراء الأقدمين، إذ الفلسفة وسائر العلوم كالمرء يكون طفلاً ثم يشب ثم يصير كهلاً وهو شخص واحد، وكالسلسلة كل حلقة منها ارتبطت بالآخرى حتى لا يمكن حلها من غير أن يفسد الجميع، فمن لم يقف على أقوال القدماء حق الوقوف لا يتمكن من استنباط آراء المعاصرين، ولا من سبب اتخاذهم رأياً دون رأي، ولا ما آلت إليه الفلسفة في حاليها الراهنة، قال «باكون» الفيلسوف الإنجليزي: «إن التاريخ للعلوم كالبصر لجسد الإنسان به يبصر ما تقدم وما بين يديه لكي يعلم الناحية التي ينبغي له أن يقصدها». اهـ.

ثم إنه لا يخفى أن المسائل الفلسفية لا تتغير بتغير الزمان، وهي الآن على ما كانت عليه في لقرون الماضية من البحث عن ماهية الوجود، ووجود الإله، وجوهر النفس وكيفية اتصالها بالبدن وإدراكها بالحس، وما هي حق المعرفة والميزان الذي به تقاس حقيقتها، فهذه المسائل وأمثالها التي اشتملت عليها الفلسفة لم تختلف باختلاف الأحوال، أتظن أننا نحسن الجواب أكثر مما كان يحسنه أفلاطون وأرسطو؟ لا والله، إنا لو قدرنا على ذلك لقدرنا على الاتصاف بصفات الألوهية، وشتان ما بين البعوضة والفيل، فلو راجعت «هربرت سبنسر» مثلاً الذي ذكرته آنفاً لوجدته يعترف في كتابه الموسوم بالاصول الأولية بأن الأوليات في الفلسفة ما لا طافة للبشر عليها، وأن لا سابقة لب على الأقدمين إلا في المسائل الجزئية والمباحث الفرعية دون ما يهمنا حله من المشكلات في الأصول، فالمسألة الباقية والجواب يختلف، وكل جيل أخذ سبب من تقدمه بخطو ثلاث خطوات ويؤخر أخرى، وبين وبين العاية المقصودة بون بعيد كاد لا يتصوره عقل البشر فضلاً عن أن يتخطاه، ذلك سر الله لا يحيط به إلا هو، فلا يغربك أيها الحبيب شغشة المتفلسفين، وأنصت إلى الفلاسفة تجد كلاً منهم راكناً على من تقدمه بواقعه تارة ويخالفه أخرى إلى أن يتسهي النسق إلى فلاسفة اليونان ولهم حق السبق وفصيلة التمهيد، فإذا لم يكن من السائق لذي أدب من الإفرنج أن يجهل ما كان عليه حكماء اليونان، كيف يسع ذلك مصرياً ومسلعاً؟

والعلوم الإسلامية مذبذبة نشأتها مؤسسة على علوم اليونان وأفكار اليونان، بل وعسى وأوهام اليونان، حتى لا يكاد يفهم آراء حكماء الإسلام ولا مذاهب قدماء المتكلمين ولا بدع المتدعين من لم يكن له بحكمة اليونان معرفة شافية لا مجرد الإلمام، وهذا لا يحتاج إلى برهان بل يعول فيه على البيان فصار هذا التاريخ والحالة هذه كالمقدمة الضرورية لتاريخ المدنية الإسلامية، لا يسع أحداً من هذه الأمة إهماله، ولا طالب الحكمة جهله، فأرجو أيها السادة من محبتكم للوطن الاعتناء بهذا التاريخ الجليل

الذي به أحرز الإسلام نصيب السبق في القرون المتوسطة ، ونال به فخراً ياله من فخراً فما من أمة أخذت في الترقى إلا وأقبلت على طلب أخبارها وإحياء ما اندرس من آثارها ، فإذا أهملتها كان ذلك أظهر شعار على التلاشي والإدبار ، وفيما قلناه كفاية لأولي الأبصار .

نعم ، إن هذا التاريخ يستدعي من طالبه مزيد العناية وطول الاجتهاد وذلك من شروط كل علم . قال الحكيم اليوناني : « العلم في موطنه كالذهب في معدنه ، لا يستنبط إلا بالدأب والتعب والكد والنصب ، ثم يجب تخليصه بالعكر كما يخلص الذهب بالنار » . اهـ

فلما سمع صاحبي ذلك قال : لقد استعذت الآن فوالد لم تكن في الحسبان :

(١) الأولى : إن تاريخ العلوم نجب قراءته .

(٢) الثانية : إن علماء الإسلام الآن عليهم أن يتموا دراسة مذاهب الأشاعرة والماتريدية والمعتزلة بقراءة كتب اليونان من استطاع لذلك سبيلاً .

(٣) الثالثة : إن تلك الثروة التي تسميها في مصر وغيرها من قولهم : إن فلاناً ملحد لأنه قرأ علوم أوروبا ، بطلنة وقبضهم الريح لا هي في العير ولا في النير ، لأنهم هم أنفسهم يقولون : إن أهم ما يقصد من الفلسفة - وهي الحقائق العامة - لم تزل على ما هي عليه من القديم إلى الحديث ، فإذا ن لا حق لأهل العلم في بلاد الشرق أن تنخلع قلوبهم ويهلعوا ويجبنوا حينما يسمعون الألقاب الضخمة للفلاسفة المعاصرين ، وينقل الناس عنهم الكفر فتزلزل العقائد ، فالعقل الإنساني قديماً وحديثاً لا يزال في دائرة واحدة ، والآراء القديمة هي نفس الحديثة في مسألة الله والنفس والعقل والمالم الذي نعيش فيه ، وأن الآن قد عثرت على كنز ثمين من العلم بهذا المقال الممتع الذي نقلته عن الفيلسوف التلياني .

(٤) الرابعة : إن قوله تعالى : ﴿ فَسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ ﴾ [النحل : ٤٣] الخ قد فتح لنا أبواب العلوم على مصراعها ، وهو الذي به أزهرت المدنية الإسلامية وتبعثها المدنية الحاضرة ، كل ذلك بسر القرآن .

(٥) الخامسة : إن فكرة الإلحاد المنتشرة بين بعض المتعلمين في مصر وغيرها من بلاد الشرق ، إنما يريد هؤلاء المدعون أن يظهروا للناس أنهم أعلم من جميع المسلمين ، والدليل على ذلك أنهم نبذوا علوم المسلمين وعلوم دينهم ، وذلك يتحذونه مستراً لجهلهم ، والشعوب الشرقية الآن في مبدأ التطور ، فهذه الثروة قد يغتر بها بعض الرؤساء لجهلهم بتلك العلوم ولكن الشرق أخذ في الاستيقاظ .

قال الشاعر :

وكاذب الفجر يبدو قبل صادق
وأول الغيث قطر ثم ينسكب

وهؤلاء المدعون سيعرفهم الناس عاجلاً أو آجلاً ، وتنقرض هذه الطائفة ويحل محلها الفلاسفة الحنفيون والحكماء : كما كان المسلمون في عصر الإسلام الزاهرة .

فقلت : إن هذا الاستنتاج هو الذي في نفسي ، وهذه الآراء التي في هذا المقال هي من سر قوله تعالى : ﴿ وَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا ﴾ [الإسراء : ٨٥] .

فنحن في الأرض وجميع علمائها قديماً وحديثاً لا يزالون أطلالاً في أصل العالم والحقائق والنفس التي ذكرها القرآن ، والحمد لله رب العالمين .

انتهى الكلام على تفسير القسم الأول من السورة .

القسم الثاني

﴿١٠﴾ وَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَّبِعُوا إِلَهَ الْإِنسَانِ إِنَّمَا هُوَ إِلَهُ وَاحِدٌ فَإِنِّي فَارِهُونَ ﴿١١﴾ وَلَهُ مَا فِي
 السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ ﴿١٢﴾ وَمَا يَكُفُّمْ مِنْ نِعْمَةِ اللَّهِ فِيمَنْ ثُمَّ إِذَا
 مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْرُدُونَ ﴿١٣﴾ ثُمَّ إِذَا كُشِفَ الضُّرُّ عَنْكُمْ إِذَا فِرَاقُكُمْ بِهِمْ يُمْسِرُ كُونَ ﴿١٤﴾
 لِيَكْفُرُوا بِمَا ءَاتَيْنَاهُمْ فَتَسْمَعُوا أَسْوَأَ تَعْلَمُونَ ﴿١٥﴾ وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَفْعَلُونَ نَصِيبًا مِمَّا
 رَزَقْنَاهُمْ تَأَلَّفُ لَشَّارُونَ ﴿١٦﴾ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَهُمْ لَا يَسْتَفْهِنُونَ
 ﴿١٧﴾ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ ﴿١٨﴾ يَتَوَارَعُ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ
 مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُنسِئُكُمْ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ﴿١٩﴾ لِلَّذِينَ لَا
 يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مَثَلُ السَّوْءِ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٢٠﴾ وَلَوْ يَوَاحِدُ اللَّهُ النَّاسَ
 بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ لَا يَسْتَجِيرُونَ
 سَاعَةً وَلَا يَسْتَعْدِمُونَ ﴿٢١﴾ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ
 الْحُسْنَىٰ لَا جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ النَّارَ وَأَنَّهُمْ مُّفْرَطُونَ ﴿٢٢﴾ تَأْتِيهِمْ لَقْدَأْرُسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِنْ قَبْلِكَ فَزَيَّنَ
 لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَلَهُمْ فَهُمْ وَبِهِمُ آيَاتُ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٢٣﴾ وَمَا أُنزِلَا عَلَيْكَ الْكِتَابُ إِلَّا
 لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٢٤﴾ وَاللَّهُ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً
 فَأَخْبَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَسْمَعُونَ ﴿٢٥﴾ وَإِنْ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةٌ
 لِّتَذَكَّرُوا إِنَّ فِي يُطْرِبِهِ مِنْ بَنِي إِسْرَءِيلَ قَرَّبُوا بَقَرَةً أَصَابَهَا لَلُّشْرِبِيُّ ﴿٢٦﴾ وَمِنْ ثَمَرَاتِ
 أُشْجَلٍ وَآلِ عَنَبٍ تُحَدِّثُونَ مِنْهُ سَكْرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿٢٧﴾
 وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَىٰ أُسْحَلٍ أَنْ أُخْبِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ﴿٢٨﴾ ثُمَّ
 كُلِي مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْتَكْبِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا يَخْرُجُ مِنْ يُطْرِبِهَا مَرَاتٍ مُّخْتَلِفٌ أَلْوَنُهُ فِيهِ
 شِفَاءٌ لِّكُلِّ شَيْءٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢٩﴾ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَفَّاكُمْ وَمَا كُمْ مِنْ يُرَدُّ
 إِلَىٰ أَزْدَلِ الْأَعْمُرِ بَكَّى لَا يَنْفَعُهُمْ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ ﴿٣٠﴾ وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ
 بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَأْدِي رِزْقِهِمْ عَلَىٰ مَا مَلَحَّتْ أَلْسِنَتُهُمْ فِيهِمْ بِهِ سَوَاءٌ
 أَفَبِعَمَةٍ أَفَعَمَ اللَّهُ يَجْعَلُ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ
 بَنِينَ وَخَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الْأَنْثَىٰ وَلَقَدْ كَفَرْنَا عَنْكُمْ وَنَعْبُدُونَ
 مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِنَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ ﴿٣١﴾ فَلَا
 تَضُرُّوهُ بِالْمَثَالِ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَشْهَدُ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٣٢﴾ ﴿٣٣﴾ صَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا مَثَلُوكًا لَا

فيضيفون كشف الضر إلى العوائد والأسباب ولا يسئلونه الله. ﴿لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ﴾ أي: لأجل أن يجعلوا نعمة الله عليهم في كشف الضر، أو أن عاقبة أمرهم هو كفرهم بما آتيناهم من النعماء وكشف عنهم الضر والبلاء، فاللام إما لام كي أو لام العاقبة. ﴿فَتَسْتَوْفُوا﴾ أمر تهديد، ﴿فَسَوْفَ تَقْعَمُونَ﴾ عاقبة أمركم إلى ماذا تصيرون، وهو نزول العذاب بكم. ﴿وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَنْفَعُونَ﴾ أي: ويجعلون لألهتهم التي لا يعلمونها، فيعتقدون فيها الأكاذيب فيقولون إنها تشفع لهم وتشفعهم، فواو يعلمون راجعة للمشركين. ﴿تَصِيًّا بِمَا رَزَقْنَاهُمْ﴾ جعلوا لتلك الأصنام نصيباً في أنعامهم ودررهم تقريباً إليها. ﴿تَأْتِيهِمْ شُرُكُوتُهُمْ كَثُرَتْ تَقْتَرُونَ﴾ أنها آلهة، وأنها أهل للتعزيب إليها. ﴿وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَنْفَعُونَ﴾ كانت خزاعة وكثانة تقول الملائكة بنات الله مستترون كالنساء ولدخول النايث في التسمية. ﴿سُبْحَنَهُ﴾ نزه نفسه عن قولهم. ﴿وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ﴾ معطوف على النيات، وسبحانه اعتراض أي: وجعلوا لأنفسهم ما يشتهون من الذكور. ﴿ظُلٌّ وَجْهَهُمْ مُتَوَدًّا﴾ أي: فصار وجهه متغيراً من الغم والحزن والغیظ والكرامة الحاصلة من هذه البشري، ﴿وَهُوَ كَظِيمٌ﴾ عمتلى غمماً وحزناً، ﴿يَتَوَرَّعُونَ مِنْ آفَاقِهِمْ مِنْ سُوءٍ مَا يُبْشِّرُ بِهِمْ﴾ يختفي من ذلك القول الذي بشر به، وذلك أن لعرب كانوا في اجاهلية إذا قرئت ولادة زوجة أحدهم توارى من القوم إلى أن يعلم ما ولد له، فإن كان ولداً ابتهج وظهر، وإن كانت أنثى حزن ولم يظهر أياماً حتى يفكر ما يصنع، ﴿أَبْتَيْكُمُ عَنْهُ حُوبٌ﴾ أي: أمسك به على هوان، ﴿أَمْ يَدْعُهُ فِي الْغُرَابِ﴾ أم يخفيه فيه وذلك بالوادة، ﴿أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ﴾ إذ يجعلون لمن تعالى عن الولد ما هذا محله عندهم، ﴿مَثَلُ الْسُّوءِ﴾ صفة السوء من احتياجهم إلى الولد الذكر وكرامتهم الإناث وقتلهم بؤادهن خوف الفقر. ﴿وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى﴾ الصفة العليا المقدسة، وهو أن له التوحيد وأنه المرء عن الولد وأنه لا إله إلا هو، وله جميع صفات الحلال والكمال من القدرة والعلم الخ، ﴿وَهُوَ الْغَفُورُ﴾ المنيع تكبراً وجلالاً، ﴿الْحَكِيمُ﴾ في جميع أفعاله ﴿بِظُلْمِهِمْ﴾ أي: بسبب ظلمهم فبما جعلهم بالعقوبة على ظلمهم وكفرهم وعصيانهم. ﴿مَا تَرَكَ عَلَيْهَا﴾ على الأرض ﴿مِنْ دَائِيَةٍ﴾ أي: دابة ظالمة، وهم الكفار وأمثالهم، قال تعالى: ﴿إِنْ شَرُّ أَلْدَوَابِ عِندَ اللَّهِ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ [الأحزاب: ٥٥]، ﴿وَلَنْ يَكُن يُؤْجِرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى﴾ سماه لأعمارهم ﴿وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ﴾ أي: ما يكرهونه لأنفسهم من البنات ومن شركاء في رياستهم ومن الاستخفاف بالرسول ومن أراذل أموالهم، ويجعلون أكرمها لأصنامهم، ﴿وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكُذِبَ﴾ مع ذلك، أي: ويقولون الكذب، ﴿أَنْتَ لَهُمْ أَحْسَنُ﴾ عند الله وهي الجنة كما في سورة «فصلت». ﴿وَلَنْ رُجِعَتْ إِنْ يَرَبِّيْ إِنْ إِلَى عِندَهُ لِّلْحُسْنَى﴾ [فصلت: ٥٠]، ﴿لَا جَزْمَ أَنْ لَهُمُ النَّارُ وَأَنْهُمْ مُّقَرَّرُونَ﴾ مقدمون إلى النار معجبون إليها، يقال: أفرطت فلاناً في طلب الماء، إذا قدمته، ﴿فَرَأَى لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَغْمَتَهُمْ﴾ من الكفر والتكذيب ﴿فَهُوَ وَلِيُّهُمْ يَوْمَ﴾ أي: ولي أمثالهم اليوم من مشركي العرب وغيرهم. والولي: القرين والناصر، ومن كان الشيطان نصيره فما نصيره؟ ﴿وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ يوم القيامة، ﴿إِلَّا لِمَنْ يَشَاءُ اللَّهُ﴾ للناس ﴿الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ﴾ من التوحيد وأمر الدين والأحكام، فتعرفهم الهدى واحق والحلال، وتصرفهم عن الضلال والباطل والحرام. ﴿وَعُدَى وَرَحْمَةٌ﴾ أي: وما أنزلنا عليك الكتاب إلا بياناً وهدى ورحمة ﴿لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾ فيؤمنون به. ﴿وَاللَّهُ أَنْزَلَ مِنْ آسْمَاءٍ مَّاءً﴾ مطراً

﴿ فَالْحَيَاةُ بِهَ الْآرْضِ ﴾ يعني بالنبات والزرع ﴿ بَعْدَ مَوْتِهَا ﴾ يسها. ﴿ لَايَةُ ﴾ دلالة واضحة ترقى العقول وتوقظ الأمم وتدل على كمال قدرتنا، ﴿ لِقَوْمٍ يَسْتَعْبُونَ ﴾ سماع تنهبر وإنصاف وتمكر، ولا عبرة بسماع الأذان إلا كما يسمع الحيوان، ﴿ لَعِبْرَةٌ ﴾ إذا تفكرتم فيها عرفتم فتمت عقولكم، وبها تعرفون عظم قدرتنا وكمالها، ﴿ يَمَّا فِي بُطُونِهِ ﴾ أي: نسيكم مما في بطون ما ذكرنا من الأنعام ﴿ مِنْ بَقِيَّةِ فَرْثٍ وَذِمْرٍ أَيْسًا خَالِصًا سَائِبًا لِلشَّارِبِينَ ﴾ الفرث: ما في الكرش من الثفل، ومتى خرج لا يسمى فرثاً، وقوله: ﴿ خَالِصًا ﴾ أي: صافياً لا يستصحب لون الدم الذي هو أصله وكون منه، ولا رائحة الفرث الذي فصل الدم عنه بواسطة الكبد الذي ورد إليه خلاصة المواد المأكولة، فاستحال إلى دم واستحال الدم إلى لبن فهو خالص من أصله وهو الدم ومما استخلص منه وانفصل عنه وهو الفرث، ﴿ سَائِبًا لِلشَّارِبِينَ ﴾ سهل المرور في حلقهم. ﴿ وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ ﴾ ثمر ﴿ تَتَجَدَّدُونَ مِنْهُ سَكْرًا ﴾ وهو ما سدّ الجوع من قولهم: سكرت النهر، أي: سدته، ولا جرم أن التمر والزبيب مما يسدّ الجوع وهذا معنى قول أبي عبيدة: إن السكر الطعم، يقال: هذا سكر لك، أي: طعم لك قال الشاعر:

• جعلت أعراض الكرام سكرًا •

أي: تنقلت بأعراضهم، وقوله: ﴿ وَرَزَقْنَا حَسَنًا ﴾ الرزق الحسن: سائر ما يتخذ من ثمرات النخيل والأعناب كالدبس والتمر والزبيب والحل، ﴿ لَايَةُ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴾ أي: دلالة ترفع عقولهم هي وأمثالها، فيعرفون خالقهم وقدرته. ﴿ وَأَوْحَىٰ إِلَيْنَا السَّحَابَ ﴾ ألهمها وقذف في قلوبها ﴿ إِنَّ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ﴾ عبر بـ «من» التي للتجسس لأنها لا تبني إلا في بعض الجبال والشجر وبعض ما يعرش الناس، أي: يبنون من البيوت والسقوف والكرم والكوررات، ﴿ لَمْ يَكُنِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ ﴾ أي: من كل ثمرة تشتهيها، ﴿ فَاسْأَلِي سُبُلَ رَبِّكِ ﴾ فادخلي الطرق التي ألهمك وأفهمك في عمل العسل، والطرق التي ترجعين فيها من المواضع البعيدة عن بيوتك، ﴿ ذُلُلًا ﴾ جمع ذلول، وهي حال من السبل، فإن الله ذللها وسهلها، فذلّل طرق عمل العسل الصناعية وطرق رجوع النحل من المحال البعيدة إلى بيوتها. ﴿ يُخْرِجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابًا ﴾ يعني: العسل، ﴿ مُخْتَلِفًا أَلْوَنُهُ ﴾ أبيض وأصفر وأحمر وأسود بحسب اختلاف المراعي، ﴿ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ ﴾ لأنه من الأدوية النافعة، وقل من معجون من المعاجين لم يذكر الأطباء فيه العسل، فهو شفاء للناس من الأمراض التي خلق دواء لها، فإن لكل داء دواء، وقد أكثر الله الأدوية كما أكثر الأمراض، ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴾ فيعرفون كيف اتصف النحل بتلك الصاعات الدقيقة والأفعال العجيبة كما استراء عند الكلام على صنع الشمع وتربية الذرية قريباً، فمن تفكر في هذا وأمثاله ازداد عقله وارتقت مدنيته ثم عرف الله. ﴿ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَفَّيْكُمْ ﴾ بأجال مختلفة، ﴿ مِمَّنْ يُرَدُّ ﴾ يعاد ﴿ إِلَىٰ أَرْزَالٍ الْعُمُرِ ﴾ أحسه وأضعفه وهو الهرم الذي يشابه الطفولية في النسيان - وسوء الفهم. ﴿ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ ﴾ بمقادير الأعمار ﴿ قَدِيرٌ ﴾ يميت الشاب النشيط ويبقي الهرم الفاني. ﴿ وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ ﴾ فبعضكم غني وبعضكم فقير، وبعضكم موالٍ يتولون أرزاقهم ودرق غيرهم، وبعضكم بمالك. ﴿ بِرَأْدِي رِزْقِهِمْ ﴾ بمعطي رزقهم ﴿ عَلَىٰ مَا تَلَسَّطْتُمْ أَنْفُسَهُمْ ﴾ على محاليكهم حتى يستنوا فيه هم وعبيدهم، ﴿ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ ﴾ متساوون، والمعنى أن الله جعل الناس متساوتين في الرزق كالموالي

والعبيد، وقد جرت العادة أن المولى لا يجعل عبده مساوياً له في الرزق بل هو أبقى السلطان لنفسه والاعتلاء، وإذا كان هذا طبعكم مع عبيدكم وأنتم مخلوقون فكيف ترضون أن يكون لي شركاء في ملكي، فلقد رضيتُم لي بأخس الأمور: البنات وشركة العبيد في الألوهية معي، وأنتم لا بنات ترضون ولا شركاء تبنون، ﴿أَفَبِعِزَّةِ اللَّهِ يَتَّخِذُونَ﴾ الاستعظام إنكاره؛ أنكر عليهم أن يجعلوا نعمة الله، ﴿وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا﴾ أي: من جنسكم لتأنسوا بها وليكون أولادكم مثلكم، ﴿وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَيْنًا وَخَفَةً﴾ جمع حافد، وهو الذي يسرع في الطاعة والخدمة، ومنه ما في القنوت: «نسعى وبخفة». ولما كان كل من البنات، وأزواج البنات، وذرية الزوجة من غير الرجل المعبر عنهم بالرياقب، وأبناء أبناء الرجل، وأبناء بنات الرجل، لما كان كل من هذه الأصواع الخمسة يخدمون الرجل ويعيونه عادة في مصالحه دخلوا جميعاً في معنى الخدمة، فجعل الله الزوجة سبباً لهؤلاء الخمسة، ﴿وَرَزَقَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ﴾ من النعم التي أنعم الله بها عليكم من الثمار والحبوب والحيوان والمستلذات من ذلك كله، ﴿أَفَبِإِثْمَالِكُمْ يُؤْمِنُونَ﴾ أي: بالأصنام وبالشيطان، ﴿وَبِعِزَّةِ اللَّهِ هُمْ بِكُمْ مُكْفَرُونَ﴾ ليضيفون ما أنعم الله به عليهم إلى غيره، ﴿مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا﴾ هي الأصنام، ﴿شَيْئٌ﴾ بدل من ﴿رِزْقًا﴾، والرزق بمعنى المزدوق، وهو نفس الطعام والملابس وغيرها، ولفظ ﴿شَيْئًا﴾ المبدلة منه بدل على القلة، ومن السماوات والأرض صفة لـ ﴿رِزْقًا﴾، فهذه الأصنام لا تملك قليلاً من الرزق الكائن في السماوات والأرض، ﴿وَلَا يَسْتَطِيعُونَ﴾ أن يملكوه، وعبر بالواو هنا على معنى الآلهة، وقال أولاً ﴿لَا يَمْلِكُ﴾ على اللفظ. ﴿فَلَا تَضُرُّوهُ بِالْأَمْثَالِ﴾ فلا تجعلوا لله مثلاً فإنه لا مثل له، أي: فلا تجعلوا له شركاء، ﴿إِنَّ اللَّهَ يَقْنَمُ﴾ أنه لا مثل له من الخلق، ﴿وَأَنْتُمْ لَا تَقْنَمُونَ﴾ ذلك، أو يعلم كيف يضرب الأمثال وأنتم لا تعلمون كيف تضربونها، وضرب المثل تشبيه حال بحال، ثم ضرب مثلين فقال في أولهما: ﴿ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا﴾ هو بدل من «مثلاً»، ﴿مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَمَنْ رَزَقْنَاهُ مِنْهُ رِزْقًا حَسًّا فَهُوَ يَسْفِكُ بِهِ سِرًّا وَجَهْرًا﴾ أي: مملوككم في إشراككم بالله الأوثان مثل من سوى بين عبد مملوك عاجز عن التصرف وبين حر مالك قد رزقه الله مالاً فهو يتصرف فيه وينفق منه ما شاء. ولما كان العبد يشمل الرقيق والحر لأنهم عبيد الله فبده بالمملوك، ﴿هَلْ يَسْتَوُونَ﴾ أي: لا يستوي القليلان. ﴿أَلْحَمْدُ لِلَّهِ هَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾ أن الحمد لله لا لهذه الأصنام. وقال في ثانيهما: ﴿وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ﴾ إلى قوله: ﴿وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ أي: بين الله صفة رجلين الأبكم الذي لا يحسن الكلام؛ وهذا الأبكم إما ناشئ عن صمم خلقي، وإما لعله غير الصمم مع أنه لا علة له في أذنيه، فهو يسمع ولكن لسانه معتل، وعليه فكل من ولد غير سميع أبكم، لأن الكلام بعد السماع ولا سماع له، وليس كل أبكم يكون أصم صمماً طبيعياً، فبعض الأبكم لا يكونون صمماً؛ هذا تحقيق المقام، ﴿وَهُوَ مَعَلَّ عَلَى مَوْلَاهُ﴾ أي: ثقل على من يلي أمره ويعوله، ﴿أَتَمْنَا بِوَجْهِهِ لَا يَأْتِ بِخَيْرٍ﴾ حينما يرسله ويصرفه في طلب حاجة أو كفاية مهم لا يأت بنجاح، لأنه عاجز لا يفهم ولا يفهم، ﴿هَلْ يَسْتَوِي هُوَ﴾ أي: من هذه صفته الدمية ﴿وَمَنْ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ﴾ أي: ومن هو سليم الخواص عاقل، يتفهم نفسه وينفع غيره، يأمر الناس بالعدل، ﴿وَهُوَ﴾ نفسه ﴿عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ على سيرة صالحة ودين قويم، وليس يتمكن

من الأمر بالعدل إلا المستقيم السيرة، وهذا المثل الثاني ضربه الله لنفسه وللأصنام لإبطال المشاركة بينها وبينه. ﴿وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ يختص به علم ما غاب فيهما عن العباد ومنه يوم القيامة، ﴿وَمَا أَمْرٌ﴾ قيام ﴿بِالْكَفَاةِ﴾ في سرعته وسهولته ﴿إِلَّا كَلِمَةٍ أَلْبَصَرٍ﴾ إلا كرجع الطرف من أعلى الحدقة إلى أسفلها ﴿أَوْ هُوَ أَقْرَبُ﴾ أي: أو أمرها أقرب منه، فيكون في زمان ربع أو ثمن تلك الحركة أو أول تحريكها لأنه بكلمة كن. ﴿إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ فكما قدر على إحياء الخلائق دفعة قدر على إحيائهم متدرجاً.

ثم أخذ يصف ذلك فقال: ﴿وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئاً﴾ أي: غير عالمين شيئاً ﴿وَجَعَلَ لَكُمْ السَّمْعَ وَالْأَبْصَرَ وَالْأَفْئِدَةَ﴾ أي: القلوب تعقلون بها ﴿لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ أي: أنعم عليكم بهذه الحواس لتستعملوها في شكر من أنعم بها عليكم، ﴿أَلَمْ يَرْزُقْنَا إِلَى الْغَيْرِ مُسَخَّرَاتٍ﴾ مذللات ﴿فِي جَوِّ السَّمَاءِ﴾ الجو: الفضاء الواسع بين السماء والأرض، ﴿مَا يُمْشِكُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ﴾ في حال قبضها أجنحتها وبسطها واصطفافها في الهواء ﴿إِنْ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾ وتلك الآيات كتسخير الطير للطيران، وخلق الجو الذي تطير فيه وإسكانها في الهواء، ﴿وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنًا﴾ موضعاً تسكنون فيه في الإقامة كاليوت المتخذة من الحجر والمدر، ﴿وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا﴾ هي القباب المتخذة من الادم ومن الوبر ومن الصوف والشعر، فهي ذبابة على الجلود، ﴿لِتَسْكُنُوا فِيهَا﴾ نجدونها خفيفة ﴿يَوْمَ ظَعْنِكُمْ﴾ وقت ترحالكم ﴿وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ﴾ أي: وتخفف عليكم في إقامتكم وحضركم، فهي لا تنقل عليكم في الحالين، ﴿وَمِنْ أَصْوَانِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارُهَا﴾ الضمير للأنعام، أي: ومن أصواف الضأن وأوبار الإبل وأشعار المعز ﴿أُنثَى﴾ الأنثى: متاع البيت الكبير من فرش وأغطية وأكسية، من: أث، إذا كثر وتكاثر، ويقال للمال: أث، إذا كثر، ﴿وَمَتَاعًا﴾ أي: ما تتمتعون به ﴿إِنِّي حِينٌ﴾ إلى حين أن يلى أو تقضوا أو طارككم منه أو إلى ممانكم، ﴿وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِمَّا خَلَقَ مِنْ الشَّجَرِ وَالْجِبِلِّ وَالْأَبْنَةِ وَغَيْرِهَا﴾ ظلالاً ﴿تَسْتَظِلُونَ﴾ بها من حر الشمس ﴿وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ الْجِبَالِ أَكْنَانًا﴾ مواضع تسكون بها من الكهوف والبيوت المسحورة، جمع كن، ﴿وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ﴾ ثياباً من الصوف والكتان والقطن وما أشبه ذلك ﴿تَقْبِعُكُمْ مِنْ الْحَرِّ﴾ أي: والبرد، وخص الأول بالذكر لأن وقاية الحر كانت ألزم لهم، ﴿وَسَرَابِيلٌ تَقْبِعُكُمْ مِنَ الْبَرِّ﴾ أي: الدروع، والسريال: يعم كل لباس، ﴿كَذَلِكَ يُبَيِّنُ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ﴾ أي: كإتمام هذه النعمة التي تقدمت ﴿لَعَلَّكُمْ تُسَلِّمُونَ﴾ أي: تنظرون في نعمه فتؤمنون وتقادون لحكمه، ﴿فَإِنْ تَوَلَّوْا﴾ أي: أعرضوا ولم يقبلوا منك ﴿فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ﴾ أي: فلا يضرك، فإنما عليك البلاغ، فأقام السبب مقام المسبب. ﴿يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ اللَّهِ﴾ أي: يعرف المشركون نعمة الله كالتي عتدها، ويعترفون بأنها من الله، ﴿لَمْ يُحَسِّرُواهَا﴾ بعبادتهم غير المنعم، وقولهم: إن الأصنام تشفع لهم، ﴿وَأَسْأَلُهُمُ الْكَافِرُونَ﴾ الجاحدون عناداً، ومن النعم هذا القرآن ونبوة محمد صلى الله عليه وسلم، ﴿وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا﴾ وهو نبيها يشهد لهم وعليهم بالإيمان والكفر، ﴿ثُمَّ لَا يُلْزَمُ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ في الاعتذار إذ لا عذر لهم ﴿وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ﴾ يسترضون، من: العتبي، وهي الرضا، ﴿وَأَادَا رَعَا الَّذِينَ ظَلَمُوا أَعْدَابَ﴾ عذاب جهنم ﴿فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ﴾ أي: العذاب ﴿وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ﴾

يمهلون ﴿ وَإِذَا رَأَوْا الَّذِينَ أَشْرَكُوا شَرَحُوا شُرَكَاءَهُمْ ﴾ أوثانهم التي سموها شركاء، أو الشياطين الذين أعروهم ﴿ قَالُوا رَبُّنَا هَؤُلَاءِ شَرَحُوا رَبَّنَا الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُوا مِنْ دُونِكَ ﴾ نعبدكم، وهو اعتراف بأسمهم كنوا في ضلال ﴿ فَأَلْقُوا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَعَنَدُونَ ﴾ أي: أجابتهم الأوثان بالتكذيب وأنهم ما عبدوهم حقيقة، وما عبدوا إلا أهواءهم ﴿ وَالْقَوْلُ إِلَى اللَّهِ بِتَوَكُّدٍ ثَلَاثٍ ﴾ أي: ألقى الذين ظلموا الاستسلام لحكم الله بعد الاستكبار في الدنيا، ﴿ وَهَلْ عَنْتُمْ ﴾ ضاع وبطل ﴿ مَا كُنْتُمْ بِتَقَرُّونَ ﴾ من أن آلهتهم ينصرونهم ويشفعون لهم حين كذبوهم وتبرؤوا منهم. ﴿ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ﴾ بالمنع عن الإسلام والحمل على الكفر، ﴿ رَدَّتْهُمْ عَذَابًا ﴾ لصلتهم عن سبيل الله، ﴿ قَوِيَ الْعَذَابُ ﴾ بكفرهم ﴿ بِمَا كَانُوا يَفْعِلُونَ ﴾ أي: يكونهم مفسدين بصددهم. ﴿ وَ ﴾ اذكر ﴿ يَوْمَ تَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ ﴾ يعني نبيهم، فإن نبي كل أمة يبعث منهم ﴿ وَجِئْنَا بِكَ ﴾ يا محمد ﴿ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ ﴾ على أمثك. ثم استأنف فقال: ﴿ وَرَبَّنَا غِنِكَ أَنْ تَكْتَسِبَ ﴾ بيا بليغا ﴿ تَبَيَّنَا لِكُلِّ شَيْءٍ ﴾ من أمور الدين تفصيلاً تارة وإجمالاً أخرى، ﴿ هُدًى وَرَحْمَةً ﴾ لجميع الناس ويحرم منه المقصرون، ﴿ وَبُشْرَى الْمُتَّبِعِينَ ﴾ خاصة. انتهى التفسير اللفظي للقسم الثاني.

التفسير المعنوي

يبين في آخر القسم الأول تفسير قوله تعالى: ﴿ أَوْ لَمْ يَرَوْا إِلَى مَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ يَتَفَتَّحُونَ عَلَيْهِ مِنْ آبِئِمْ وَأَلْسِنَةٍ سَجْدًا، لَلَّهِ وَهْمَةٌ جُورٌ ﴾ ﴿ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ دَابَّةٍ وَالْمَسْكِينُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ ﴾ يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون ﴿ ﴾، فلنعد القول فيه ليكون توطئة وصلة لما سذكره بعده من تفسير هذا القسم حتى تكون المناسبة ظاهرة فأقول: ذكر الله سجود الأجسام لله وتسخيرها بإرادته وقهره طوعاً أو كرهاً، وجاء في آية أخرى ما أفاد أن الله قال للسموات والأرض: ﴿ أَتَيْنَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتُنَّ أَتَيْنَا طَائِعِينَ ﴾ [فصلت ١١٠]، فالعالم من أعلاه إلى أدناه مطيع لله مقهور، حتى إن الكالربة مسخر مقهور كما سخر الشمس والقمر، والنجوم والحبال، فكل ساجد ومطيع طاعة تسخير، فإذا كانت الأجسام خاضعة ساجدة تبعته طلالها، فتراها ساجدة سجود التسخير مع الأجسام، وهي لاصقة بالأرض لصوق جبهة المصلي بها، بل هي أكثر التصاقاً وأطول سجوداً وأدوم عملاً، ولذلك نص على الظلال وأكثر من ذكر سجودها في القرآن، وقد وضع ذلك في سورة «الرعد» أيما إصباح.

ولما أن ذكر سجود الظلال أتبعها بذكر الدواب في السموات والأرض، وقد يسا غير مرة أن الأراصي قد تبلغ ٣٠٠ مليون، وقد تكون أكثر على ما يظن في العلم الحديث والنظام الإلهي، ومن الظنون أن يكون فيها دواب، فهذه الدواب - وهي كل ما يدب - تشمل ما كان من العقلاء فيها كالإنسان على الأرض، فكل هؤلاء ساجدون مطيعون لله تسخيراً كالجماد، وعادة - أي من كان منها عقلاً - كالإنسان.

ولا جرم أن الحيوانات قد اتجهت رؤوسها إلى الأمام فتراها ذاهبة آية ورؤوسها ممتدة، فهي أشبه بالراكعة، والركوع يقرب من السجود بحسب شكله، وهو خضوع بحسب معناه، فأما النمل فإن

رؤوسه ساجدة لأنها مغروسة، فرؤوس النباتات منها يستمد قوته وغذائه، وهي التي تجذبه إلى الساق والورق والأغصان. ولا جرم أن الإنسان نبات مقلوب، فرأس الناس أسفل ورأس الإنسان أعلى، فالنبات ساجد بحسب جبلته، كما أن الملائكة جميعاً ساجدون مطيعون بجهائهم، ولما كانت رؤوس الإنسان قد رفعت من الطين واستوت إلى أعلى، أمر بالسجود ليخضع كما خضع الحيوان والنبات، وليتذكر أنه ليس مستغنياً ولا مستقلاً عن هذا النظام العام، بل هو متصل به مستمد منه، فيقول في السجود: «خُشِعَ لَكَ سَمْعِي وَبَصَرِي وَمَحْيِي وَعَظْمِي وَعَصْبِي وَمَا اسْتَقَلْتُ بِهِ قَدَمِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ».

وكما ذكر الدواب بعد الظلال ذكر الملائكة بعد الدواب، ففيه ارتقاء من أدنى إلى أعلى، هكذا الأجسام التي لها ظل، فالظلال فالدواب فالملائكة، أي: ما روح له من الأجسام، ثم ما له روح وجسم، ثم ما كان روحاً صرفاً صافية خالية من أحوال المادة.

ثم أردف الملائكة بقوله: ﴿وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ﴾ [النحل: ٤٩] أي: ليس خلوصهم من المادة يعطيهم عظمة، كلا، بل هم لقربهم من الله يعرفون جلاله وجماله، فهم منه خائفون، ومن قرب من الملك كان أخوف الناس منه، ومن عشق الجمال خاف من صمد وهجران، بل ربما قتل نفسه إذا منع الجميل ابتسامته أو غص الطرف عنه، فقد ذكرنا في هذا التفسير في سورة «البقرة» أن هالك جماًلاً قد استمد منه كل جمال، كما أن تلك العظمة نستمد منها كل عظمة إلى هنا انتهى الترقى في المعارج من أجسام وظلال إلى دواب إلى ملائكة.

ثم جاء بعدها: ﴿وَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَجَدَّؤُنَّ إِلَهِينَ إِلَّا تَنفَرُونَ﴾ [النحل: ٥١]، هنالك استوى على العرش فهذا هو العرش والملك، وأخذ يخاطب من تحته ويلقي الأوامر إلى من هم أسفل من الثقلين، وخضعت الأجسام وظلالها للدواب فالملائكة، واستوى الله على العرش وخاطب قائلاً: إياكم أن تتخذوا إلهين وكيف تكون الإثنية وقد رأيتم التسخير واحداً، فالمسحر واحد والنظام متكامل، وإذا وجدتم الحيوان والجماد والنبات وكل ما ترونه ساجداً خاضعاً فكيف لا تسجدون؟ وإذا سجد الملائكة للذين لم تروهم وإنما رأيتم سجود آثارهم على الأرض من المخلوقات التي هم عاملون فيها، فكيف لا تسجدون؟ فليرهبكم ذلك ولتكونوا وجلين خائفين كما خافوا هم.

﴿وَلَهُ مَا فِي السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ﴾ [النحل: ٥٢]، ثم أخذ يذكر ملكه فأبان أن له ما في السماوات والأرض، والطاعة له دائمة، ولما كان وجود ما في السماوات والأرض لا يكفي للدلالة على وصول الآثار لنا أعقبه بأن كل نعمة واصلية إليكم فهي منه، فهو بعد أن ذكر النعم العامة أتبعها بالخاصة، والخاصة قسماً: قسم إيجابي وقسم سلبي، فالإيجابي ما يسدى إلينا من الأقوات والملابس وبقية النعم، والسلبي ما يسلب عنا من الضر والمرض والغم، فذكر الأول قائلاً: ﴿وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَبِمَا أَتَتْكُمُ الْغُيُوبُ﴾ [النحل: ٥٣]، وذكر الثاني قائلاً: ﴿ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ﴾ [النحل: ٥٣].

ثم أتبعه بالتوبيخ على نكران النعمة بعد حصولها كأنه يقول: دوام النعمة يشيكم المنعم، فها أنا ذا أعطيت المرض والشقاء والفقر والغنى والعز والذل والموت والحياة، وكنت قادراً أن أجعلكم أغنياء أصحاب كاملين من أول خلقكم كما كانت الملائكة، ولكن لم أفعل ذلك لأنني لو سطت الرزق لكم لينتم في الأرض ونسيتم نعمتي عليكم، فلذلك أتبع كل نعمة بنقمة، وكل صحة بمرض، وهكذا

وهكذا جعلت جهلاً وعلماءً وصغراً وكبراً، كل ذلك لتعرفوا وتعلموا، وبغير هذا مستحيل أن تدركوا شيئاً، لأن الطباع في أرضكم هذه هكذا خلقت، ومع ذلك أراكم إذا مسكم الضر ودعوتوني وأجبتكم ترجعون بعد الصحة والغنى والقوة تشكرون نعمتي عليكم، وهذا قوله: ﴿ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمْ﴾ [النحل: ٥٣] إلى قوله: ﴿وَإِذَا قَرَّبْتَ بَيْتَكُمْ بِرَبِّهِمْ يَشْرِكُونَ﴾ [النحل: ٥٤].

وهذه الخصلة عامة في نوع الإنسان، لأن الإنسان يرجع بعد الفقر والمرض - وقد جاء الغنى والصحة - إلى ما كان عليه من أخلاقه وأطواره، فإذا يجب إصلاحه بطرق تهذيبية علمية، وهذا وإن كان وارداً في الكفار فإن كل ما يرد فيهم له نظير في المؤمن، وهذا القول تبيان لطباع الناس، وإلا فأي فائدة لقراءته إذا لم يكن هناك لنا به علاقة، فالحق أن من الناس من هم كالمجبولين على النسيان ونكران النعمة التي سبقها نعمة فليس سيان النعمة حاصلاً بالكافر، كلا، أفلا ترى أن المريض الذي حل به المرض بسبب تعاطي التبغ - وهو يدخنه كل صباح وكل مساء - إذا شفاه الله منه بدواء وقال له الطبيب احذر تعاطيه مرة أخرى، فإنه كثيراً ما يرجع إلى تعاطيه، أليس هذا كصراً بالنعمة؟ أي نعمة الشفاء بعد المرض، بل المرض نفسه نعمة.

لقد أثبت الأطباء في ألمانيا والنمسا - وهم أكابر أطباء العصر الحاضر - أن الرجل الذي يتعاطى اللحم أو البيض أو اللبن - وقد أكثر منها كلها أو بعضها - يمتلئ جسمه قوة ومتانة، وهو أحمر الوجه قوي متين، فمثل هذا - لكثرة التغذية - يفاجئه أجله بفترة وهو لا يشعر، وعلموا ذلك بأن هذه أغذية تامة التركيب، فالإكثار منها يملأ الأنسجة غذاء بحيث لا يكون لتلك الأنسجة راحة، أما الأطعمة المتخذة من النبات فإنها تكون لينة على الأنسجة سهلة عليها لا ترهقها بأغذية كثيرة، فلا تمتلئ امتلاء قتالاً يرهق الجسم فيخر صعباً في يوم أو بعض يوم، ويقولون إياك أن تقول (إنني رأيت كثيراً من الناس يعيشون وهم أقوياء البنية كرجال الإنجليز الذين يكثرون من هذا وهم أقوياء، قالوا لأنك إذا رأيت هؤلاء فإنما هم من بقايا أولئك الذين ذهب أرواحهم سدى وأصبحوا ضحايا كثرة الأغذية، فلا تحتاج بالأحياء فإن أضعافهم من أمثالهم أموات، وقالوا أيضاً: إن الذين لا يمرضون هم الضعفاء والذين يمرضون هم الأقوياء، لأن القوي الجسم الذي لا يمرض جسمه ثم يقدر أن يخرج ما فيه من الروائد الضارة، أما الذي تعثر به الأمراض وهو ضعيف البنية فهو أقوى من مفتول الساقين أحمر الخدين قوي اليدين، فإن الأخير يخر صعباً بفترة، أما الأول فجسمه الضعيف ظاهراً قوي باطناً لقدرته على إخراج الأمراض، فالقوي ظاهراً الذي لا يمرض وهو يأكل تلك المأكولات أشبه بمن أصابه إمساك لهلاكه قريب، أما ذاك الضعيف ظاهراً فقد لحا من الإمساك الضار، وإن أردت الزيادة فعليك بكتاب صديقنا الفاضل محمد بك فريد وجدي، المسمى «دستور التغذية» فلقد ترجم فيه آراء أولئك الأطباء.

أفلمست ترى أن المرض قد يكون نعمة باطنياً، نعمة ظاهراً؟ فإذا كشفه الله أصبح الإنسان في نعمة ظاهراً وباطناً، فلماذا لم يحفظ النعمتين ولم يرجع عما كان عليه من التخليط في الطعام والشراب والتمادي في الشهوات واللذات كتعاطي التبغ وقهوة البن والخمر والشاي وما أشبه ذلك، فإنه قد كفر النعمة لأن الله كشف عنه الضر ولم يفهم حكمة المرض ولم يعرف نعمة الله وأنكرها، ألا لا فرق بين كفر وكفر من حيث النتيجة، نتيجة كفر نعمة الشفاء في الأمور الجسمانية ضارة بالأجسام، ونتيجة كفر

النعمة في الأمور العلمية العقلية صارة بالنفوس بعد الموت ، وكأن الله جعل هذا داعياً أن نتذكر في هذه الحياة ، بل هذه الحياة أقرب لنا ، ومن عجز عن فهم ما نابه من الضراء في الدنيا فلم يحترس مما يضره في جسمه فهو عن فهم ما أصابه من الشر في اعتقاده أعجز ، وإذا كان المسلمون اليوم قد أصيبوا باضطهاد أوروبا وظلمها لهم وقد مسنا الضر ، فإذا لم نفكر جميعاً ونفهم الدرس الملقى علينا من ربنا ، فإن الله يعذبنا في الدنيا دائماً جزاء كفرنا نعمته ، وهي التذكير لنا باحتلال الأمم الأجنبية بلادنا ، كما ذكر المريض أن تخليطه في الطعام أضربه .

وإذا كنا أئتنا أن بعض من يمرض قد اتجهت عناية الله له أكثر من لا يمرض ، وأن الأول غالباً تطول حياته أكثر من الثاني ، فلنقل هنا إن الأمم الإسلامية قد اتجهت عناية الله لهم ، لأن أوروبا قد كثرت لهم عن نايها وأذلتهم كما تمرض الأجسام ، فهذه نعمه ، ولو أن أوروبا عاملتهم بالحسنى لكان ذلك أشبه بصحة أجسام الذين في باطنهم داء دفين ، فأصبح إدلال أوروبا نعمة علينا لأنه يذكرنا ، فإن لم يذكرنا تمت النعمة وحقت كلمة ربك ، وإياك أن تظن أن هذا خارج عن الآية ، فإن الضر عام في الأجساد وفي الأمم ، فلنقل هذا ، وليحترس الناس في جميع أحوالهم ، وليحترس المسلمون مما أحاط بهم من السوء ليكونوا ﴿ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ ﴾ [آل عمران: ١١٠] .

ههنا قال الله تعالى : ﴿ يَكْفُرُوا بِمَا ءَاتَيْنَاهُمْ فَيَسْتَفْتُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴾ [النحل: ٥٥] ، يقول الله للكمار : نسيتم الله ، وقد ذكرتكم بالبأساء والضراء ، وحيوتكم النعماء ، فلنأكلوا كما تأكل الأنعام تنعمون وتأكلون .

هكذا أيها الصحيح الذي شفي من مرضه ، لا ترجع للتخليط ولا فتمنع فهلاكك قريب ، وبما أمة الإسلام التي أصابها احتلال بلادها ، هاهو ذا القرآن يذكركم بجميع العلوم فادرسوها وقبوا أجسامكم ومدنكم ، ولا فتمتعوا بالحياة الحيوانية فسوف تعلمون ما يحل بكم من نائب الأمم عليكم .

فصل في قوله تعالى :

﴿ وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيحًا يَمَّا زُرِقْنَاهُمْ ﴾ [الأنعام: ٥٦]

إلى قوله :

﴿ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُوزِعُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ﴾ [الأنعام: ٦١]

قد علمت أن الملائكة يفعلون ما يؤمرون طوعاً لا كرهاً ، لأنهم مطبوعون على النظام ، مجبولون على حب الخير ، وبعد أن ذكر الملائكة شرع يصف أحوال الناس ، فذكرهم بالعمى التي تصل إليهم منه ، ثم زجرهم على جهلهم بما يتوارد عليهم من الضراء والسراء فيرجعون إلى ما كانوا عليه ، مع أن ذلك لم يقصد منه إلا توبيخهم ، فهي دروس طبيعية كاللروس العلمية ، فهي في الحقيقة علم عملي ، فهأنا أخذ يكمل اللروس فذكر درس البينات وذلك من وجهين : الأول : أن الناس نسوا البينات لله . والثاني : أنهم يكرهونهن .

وفي هذا المقام أدمج المجادلة بآتي هي أحسن في الحكمة ، لأنك قد علمت أن المجادلة لمتوسطين والحكمة للعقلاء ، فهأنا أدمج هذا وذاك وأجعلهما في هذا النمط ، ويانه أنه تعالى يقول

لهم: إذا كنتم من الإناث تتبرمون، ومن ولدتهن تجرعون، وأنتم مخلوقون، أفما كان من حقكم ومن حسن رأيكم أن تروا أنني أعطي نفسي أفضل مما أعطي غيري كما تفعلون أنتم، إذ تفصلون أنفسكم على مواليكم ولا تصدقون إلا بما فضل عن حاجاتكم، بل في دينكم «ابدأ بنفسك ثم بمن تعول»، وإذا كان هذا من أوامري أفما كان من حقي أن أعطي لنفسي الذكور التي أحبها على مقتضى جبلتكم وكيف عكستم القضية واختصصتم بالذكر استشاراً واختصصتموني بالإناث ولادة، هذه المجادلة مقبولة معقولة في الإقناع وإلحام الخصم، وهذا هو قوله: ﴿وَجَدِلْتُهُمْ بآيَاتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ [النحل: ١٢٥] ثم ساق قصة اسوداد وجوههم إذا بشروا بالأنثى وهم مغتمون الخ.

أما الحكمة في هذا النمط فاسمع وافرح بما أنعم الله من علم وما أنزل من حكمة، بل أقول أعجب من الحكمة والبيان، لما ذكر الله تقصير الناس في الاعتبار بالسماء بعد الضراء أخذ يجادلهم بما تقدم ويريههم أنه أحق بالذكران إذا كان الأمر دائراً بين الجنسين، والحقيقة أنه منزى عن ذلك كله فلا بنات ولا أبناء كما هو معلوم، وينطوي في هذا المقام مسألة حكمية جليلة.

الذكورة والأنوثة

إذا كان الناس بأنفون من البنات ولم يحبوا إلا الذكور، وجب أن يكون على مقتضى نظامهم الجاهلي ورأيهم الظاهري وشهوتهم الحاضرة وهمتهم الفاترة ألا يخلق من الناس إلا الذكور، ولما كان الله تعالى يقول: ﴿مَا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِن تَفَوتٍ﴾ [الملك: ٣] وجب أن يكون العالم كله على هذا النمط، فيخلق البات والحيوان الذكران دون الإناث، ولو تم هذا النظام المعكوس لم يبق على وجه الأرض من دابة، لأن نظامهم متى جرى العمل عليه فسدت هذه الأرض، كما قال تعالى: ﴿وَنُوحِ إِلَيْهِمُ الْخَلْقَ أَهْلَاءَهُمْ لَقَدْ بَارَأَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَن فِيهِنَّ بَلْ أَتَيْنَهُم بِبَشَرٍ مِّن قَبْلِهِمْ فَنُحِيطُهُمْ فَنُحِيطُهُمْ فَنُحِيطُهُمْ﴾ [المؤمنون: ٧١]، لذلك أعقب حديث البنات والبنين بآية: ﴿وَلَوْ يَرَىٰ أَحَدُكُمُ اللَّهَ لَأَخَذَ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَىٰ ظَهْرٍ مِّن دَابَّةٍ﴾ [فاطر: ٤٥].

بعد أن أبان مثل الذين لا يؤمنون بالآخرة وجعله مثل السوء، وذكر أن الله المثل الأعلى، لأن الدين لا يؤمنون بالآخرة يرمدون عدم البنات، فيفنى الإنسان ومثله الحيوان والنبات ليبقى النظام واحداً، ﴿وَلِلَّهِ أَمْتَلُ الْأَعْلَىٰ﴾ [النحل: ٦٠] لأنه يريد النظام وبقاء الأنواع، فلذلك أوضح هذا بعد ذلك بآية: ﴿وَلَوْ يَرَىٰ أَحَدُكُمُ اللَّهَ لَأَخَذَ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا﴾ [فاطر: ٤٥] الخ.

والمراد بالكسب هنا ما يشمل الذنوب والجهالات، أما الذنوب فهي ما تقدم من الكفر بعد زوال النعمة، ومن الرجوع إلى العادات في الطعام والشراب بعد زوال المرض، فمن قال له الطبيب: إن مرضك بعدم مضغ الطعام جيداً يزول، ففعل ثم لم يمتنع جيداً فعادته المرض، والذي زال فقره بالاقتصاد يرجع فيسرف في الفقر، كما يفعل الكافر بالله الذي ذهب عنه المرض فيقع فيه كما كان ويشمل الكسب أيضاً الاعتقاد، فهؤلاء اعتقدوا أن تربية الولد هي المطلوبة وتبرموا من الأنثى، وهذا الاعتقاد تبعه العمل فوآدوا البنات وفهموا أنهم فضيحة، فلو يؤخذ الله الناس على أعمالهم الكفرية والصحية والإسرافية في المال، لأهلكهم بما فعلوه، ولم ينعمهم بدواء، ولم ينلهم شفاء، ولم يرسل هداه وأنبياء، ولم يعنهم بالمال، ولو أنه عاملهم باعتقادهم في البنات لعصم الأمر في كل حيوان، لأنه

ليس هناك تفاوت، فالنظام شامل، فحينئذ لا يخلق من العوالم الثلاثة إلا الذكور، ولا يمضى سنون معدودة حتى تعدم جميع الدواب بل جميع الحيوانات.

هذا هو المعنى الحكيم من هذه الآية: ﴿وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ﴾ [فاطر: ٤٥] الخ، وهذا هو الحكمة في أنها جاءت عقب حديث النبات والتبرم منهم، فهنا يقول الله ﴿وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ﴾ [فاطر: ٤٥]، فذكر الملاحظة، وفي آية أخرى يقول: ﴿وَلَوْ أَتَّبَعَ الْخَلْقُ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ﴾ [المؤمنون: ٧١].

فأما هنا فيراد بالملاحظة ما يعم الأهواء وهي الغرام بتربية الذكور وحدهم، فتعجب من القرآن وتأمل في تعبيره أيضاً هناك بقوله: ﴿وَلَوْ أَتَّبَعَ الْخَلْقُ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ﴾ [المؤمنون: ٧١] الخ، فجعل الفساد شاملاً للسموات والأرض جميعاً متى اتبع الحق أهواءهم، وكانت الآلهة متعددة لأن تعدد الآلهة ليس الفساد منه قاصراً على الحيوان والنبات والإنسان، بل يمتداهما إلى السموات والأرض، لأن الألوهية حاكمية على كل شيء، فالفساد فيهما باختلاف الشركاء يفسدهما فساداً عاماً، فأما هنا فإنه قال: ﴿مَا تَرَكْ عَلَى ظَهْرَهَا مِنْ ذَاتٍ﴾ [فاطر: ٤٥]، فجعل الموت خاصاً بالجنس الذي يلد وحده وهو الدواب، وقد أتبعناه بالنبات كما هو معلوم، وعندي أن هذا التعبير هنا والتعبير هناك وإحكام الأمر فيهما معجزة وحده، فما هذا الرمز وحبس المعاني وإدخالها في تضاعيف الكلام ومنعها عن النوع البشري حتى يقرأها قوم يفهمونها، وما مثل هذا القرآن في أحكامه إلا كمثل ما خلقه الله وصنعه بحكمته، فإنك ترى في العوالم عجائب أخفاها ثم تظهر للناس في حينها. ولقد علمت أن الملائكة مطيعون، فهم يفعلون ما يؤمرون، فأما بنو آدم فإن شهواتهم تخالف النظام، فكما قال في الملائكة: ﴿وَيَقْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ﴾ [النحل: ٥٠]، قال هنا في الناس: إن آراءهم لو اتبعت لهلك كل حي.

فحوى الكلام من حيث العمل

وفحوى هذا القول من حيث العمل أن الكمال في هذا الوجود إنما يكون لمن كملت نفوسهم فألقوا النظام، ولو أن الناس كانوا أرقى مما هم عليه لاطلعوا على الحقائق وساعدوا على حسن النظام وفرحوا بالأنثى كما فرحوا بالذكر، لأن الجنسين يتمان بعضهما، وهذا العالم نظام واحد، فلجهلهم النظام حولوه إلى أغراضهم وهذه منقضة عظمى في الإنسانية، فليكن هذا الإنسان أرقى عقلاً من كل شيء، فليفرح بالموت كما فرح بالحياة، وبالمرض ما فرح بالصحة، وكما مر مع معالجة كل حالة بما يناسبها بحيث يكافح المرض وينافح الفقر بالكسب، وهكذا إذ لا فرق بين كراهة النبات وكراهة غيره فإن النظام يقتضي ذلك كله.

وإذا كان الملائكة يفعلون ما يؤمرون طوعاً، فالإنسان يفعل ما يؤمر طوعاً وكرهاً، فإنه مأمور بحسب السنن الطبيعية أن يربي النبات فكرهه، ومع ذلك سلط عليه الشفقة والقانون المسنون في الحكومات ونظام البلدان والقضاء أن يحافظ عليهن ويريهن ويختار لهن الأكفاء، فهنا قهر من الله للناس فقد نفذ الأمر كرهاً كما نفذوه في الأبناء طوعاً، وهذا نقص في الإنسانية بل يجب أن تكون القلوب تابعة ومشايعة للنظام العام، أما الشهوات الوقتية فيقال لصاحبها: ﴿فَقَعَّصُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ﴾ [النحل: ٥٥]، فيكون الملخص لآية: ﴿وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ﴾ [فاطر: ٤٥] الخ.

إن الله يقول: أيها الناس، أنا لا أؤخذكم بما تصنعون، فالكافر أبقيته إلى أمد معلوم ثم أحاسبه بعد الموت ولا أعجل بهلاكه، والمصرف في صحته وماله أو أهمل العمل فإني أنحت له الفرص بالإنذار بعد الإنذار عسى أن يرجع إلى الصواب، والذين يكرهون الإنثاء لم أجازهم على آرائهم لأنني لا أتبع الأهواء في نظامي، ولذلك قهرتهم فرجوا البنات، ولم أمنع ولادتهن، ومنى حل الأجل لأي واحد من هؤلاء لم يؤخر ساعة ولم يقدم، إذن الله منزّه، والملائكة مطيعون، والناس يضلون، والله حلِيم غفور وأما آية: ﴿وَيَحْتَسِبُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ﴾ [النحل: ٥٥] إلى قوله: ﴿وَأَنَّهُمْ مُّفْرَطُونَ﴾ [النحل: ٦٢] فواضحة.

وقوله: ﴿ثُمَّ نَالَهُ تَقْدِيرًا أَلَّا يَصْلَحَ﴾ [النحل: ٦٢] إلى قوله: ﴿وَهَدَىٰ وَرَحْمَةً يَّسْخَرُ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [النحل: ٦٤] فإنه يقول أنزلت إلى الأمم السابقة أنبياءهم فزبن الشيطان إلى أتباعهم الباطل وتولى قوماً اليوم كما تولى من قبلهم من الأمم فأصبح ولبهم، وإنما أنزلنا عليك الكتاب لتبين لهم المواعظ والأحكام، كالذي تقدم وغيره.

ولما كان القول السابق فيه الموعظة الحسنة، وفيه الحكمة كما قدمناه، والحكمة تليق لأولي الألباب، أخذ يصف عجائب السماء والأرض، وهي الحكمة الحقيقية المرقية للعقول، فقال: ﴿وَاللَّهُ أَرْسَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً﴾ [النحل: ٦٥] إلى قوله: ﴿فَإِنْ تَوَلَّوْا فَنُفِثْنَا عَلَيْكَ أَلْبَنُ الْيَمِينِ﴾ [النحل: ٨٢]. ولنفصل القول في هذا المقام من وجوه:

الوجه الأول: في قوله تعالى: ﴿مِنْ بَنِي قَرْيَةٍ وَدَمْرٍ لَّبَنًا خَالِصًا﴾ [النحل: ٦٦] الخ.

الوجه الثاني: في وصف الحيوان.

الوجه الثالث: في اختلاف الحيوان في الحركات، وغير ذلك.

الوجه الرابع: في قوله تعالى: ﴿وَأَطْرَفُ إِلَىٰ جَمَارِكَ﴾ [البقرة: ٢٥٩]، ووجوب علم التشریح،

وفي وصف فقرة واحدة من فقرات الظهر.

الوجه الخامس: في وصف أعضاء الحيوان وأن منها الخادم والمخدوم.

الوجه السادس: في الطير.

الوجه السابع: في أن الطير مختصر من حيوانات البر كالأنعام، وفي تربية الطيور لأولادها.

الوجه الثامن: في تقسيم الحيوان إلى قسمين: مستقل وغير مستقل، وأن هذا كتاب كتبه الله

بيده، وأنه حججه عن أكثر الناس.

الوجه التاسع: في الحشرات كالنحل والعنكبوت.

الوجه العاشر: في الظلال وما عطف عليها.

الوجه الأول: في قوله تعالى: ﴿مِنْ بَنِي قَرْيَةٍ وَدَمْرٍ لَّبَنًا خَالِصًا﴾ الخ

وفي بعض الوجه السابع وهو:

أن الطيور مختصرة من الحيوانات البرية كالأنعام

اعلم أن الحيوانات منها ما هي تامة الخلقة، ومنها مختصرة من التامة، ومنها ناقصة، فالأنعام

والبهائم والسباع والوحش أكمل بنية وأتم نظاماً من الطيور والخوارج، وكأن هذين قد جعلتا مختصرين

من الأربعة الأول ، ونو أنك نظرت إلى الطير صافات في جو السماء تحيل لك أنها صورة مصفرة من ابقر والجاموس ، إذا كنت من الناظرين في علم الطبيعة يعقولهم لا مقتصرين على حواسهم ، فإذا رأيت أبا قردان وهو يأكل الدود في الأرض المصرية أيام فيضان النيل والجاموس يرعى في مرعاه ، لرأيت للجاموس أسناناً وأذناً ظاهرة ومعدة وكرشاً ومثانة وخرزات ظهر وجلداً ثخيناً وشعراً كما كان للخنزير صوف وللإبل وبر ، وهو يتزوج ويحمل ويلد ويرضع أولاده ويربها ، أم أبو قردان مثلاً وسائر الطيور فإنها مختصرة من الحيوان البري المذكور ، فليس للطير أسنان ولا آذان بيثة ولا معدة ولا كرش ولا مثانة ولا خرزات ظهر ولا جلد ثخين ولا على أهدانها شعر ولا صوف ولا وبر .

حيوان البر : المبدل منه الطير : المبدل

(١) الأسنان المتقار

(٢) المعدة الحوصلة

(٣) الكرش القانصة

(٤) الجلد الثخين والشعر وما أشبهه الريش : فهذا الريش جعل لباساً لها ودثاراً يقيها الحر والبرد ، وهو غطاء ووطاء ووقاية من الآفات العارضة وهو وهو فوق ذلك يعينها على الهوض والطيران .

(٥) الحمل والولادة والإرضاع البيض والحضن وتربية الأفراخ

فانظر كيف جعلت مناقيرها مديبة بخلاف حيوان البر عريض الوجه ، فيسهل على الطير اختراق الهواء في طيرانه كما يجعل مقدم السفينة حاداً فتشق الماء بحيزومها شفاً ، فلو كان مقدم الطيور عريضاً لعارضها الهواء في سرعة طيرانها فعاقتها عن سبلها

وجعل للطيور بدل الولادة والإرضاع أن تبيض وترعى أفراسها في أعشاشها ، لأن الحمل يعوقها عن الطيران في سبلها ولا تكلف فوق طاقتها من الإرضاع الذي يوجب أن يحال الطعام في أجسامها إلى دم فلبن ، وهذا مما يتقل عليها وهي في جوها ، فهذا معنى قول العلماء إن الطيور مختصرة من حيوان البر .

فأنت ترى أن الجاموس الذي يأكل العشب له فم واسع به يتمكن من القبض على الحشيش والكلأ في المرعى ، وأسنانه الخدادة يقطع بها ، وأضراسه الصلاب يطحن بها ما صلب من العشب والحب والورق والقشر والنوى ، ولها مريء واسع تزدرد به ما تمضغه ، وكروش واسعة تملؤها وتحمل فيها زادها كالركائب والحفائب للإنسان ، فإذا رجع إلى أماكنه استراح واجتر واسترجع ما بدعه ثم طعنه ثنياً وبلعه وازدرد في مواضع أخرى من كروشه ، فالكروش الأولى مهينة للحمل والثانية مهينة لطبخ الطعام بالحرارة القوية فتصجبه متى تستمرته الطبيعة ، ويتميز ثقله من خفيفه ، ثم يدفع الثقل إلى الأمعاء والمصارين ، ويخرج من المواضع المعدة للإخراج ، فأما اللطيف الصافي فإنه يذهب لتكبد فيطبخ ثانياً هنالك ويصفى وينهب عكره في الطحال ، وتأخذ الحرارة ما خف منه ، والكيتان الماء والعروق تجتذب الدم الصافي فتوصله إلى أقاصي الجسم لتعطيه بدل ما تحلل منه ، فإن أبدان الحيوان كلها دائماً في السيلاان والنويان من أساب داخلة وأخرى خارجة .

صورة أحشاء الطيور وغيرها:

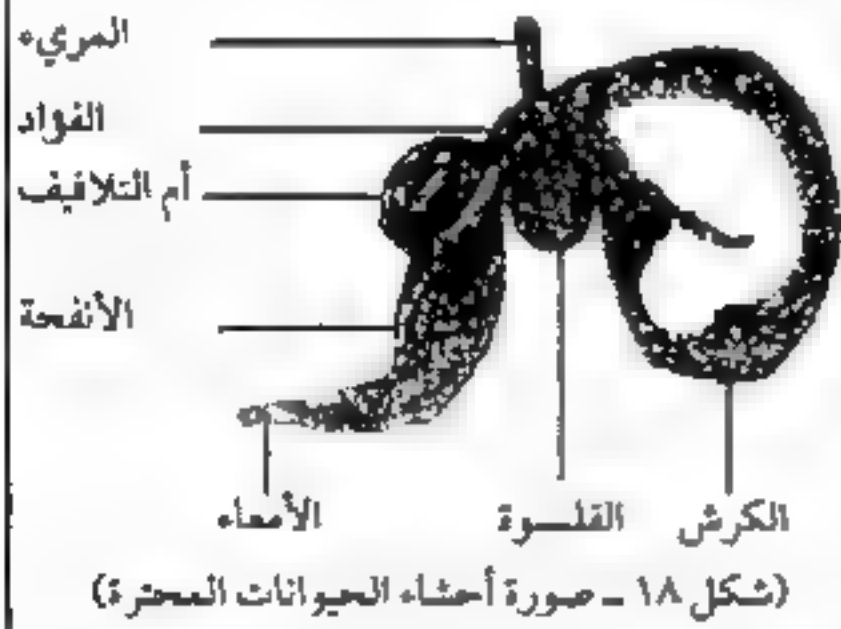
هناك صورة أحشاء الطيور وأحشاء الحيوانات المجتررة كالغزال والبقر والجاموس والماعز وأحشاء الإنسان.

فترى أمامك في الصورة الأولى التي هي القناة الهضمية لأمثال الدجاج الجزء المشار له بحرف (أ) يصور لك المريء الذي يمر فيه الطعام، ثم ينزل منه إلى الحوصلة حرف (ب)، ويمتزج الحب بماء مفرز فيعطن ويلين، ثم ينتقل إلى حرف (س) في تجويف يبرز سائلاً حامضاً يؤثر في المأكول، ثم يتجه إلى كيس متين قوي غليظ له عشاء يشبه القرن في قوامه وهو القانصة (د)، فيؤثر في الحب ويطحنه طحناً، ويعينه على ذلك ما تفرقه الطير من الرمال والحصى فيصير الطعام قطعة واحدة لزجة، ثم ينتهي إلى الأمعاء وهي المصارين، وهناك تقابله العصارة المعوية وهي التي تفرز الفضول وتعاون على امتصاص المواد المغذية. (انظر شكل القناة الهضمية للطيور شكل ١٧).

أما في أمثال الجمال والغزال والبقر والمعز فإنها لها أربع معدات مسميات بالأسماء المختلفة، وقد شرحناها في سورة «الأنعام» وتعيد رسمها هنا تكميلاً للمقدم؛ فهذه المعدات الأربع التي تراها أمامك جعلت هكذا: منها واحدة لتخزن الطعام لأن الحيوان إذا أخذ يرعى فإنه لا محالة إما أن يسابق عبره في الرعي وإما أن يخاف من السباع المفترسة، فإذا احتاج إلى مخزن يخزن فيه؛ حتى إذا استراح في مريضه أخذ يجتره ثانياً ويعصفه جيداً بعد أن يكون قد عطن بالعصارة في المخزن الأول، فإذا مضغه جيداً أنزله إلى المعدة

الثانية، وهناك يقابل الماء الذي يشربه، ثم يمر بالثالثة فالرابعة فتتلقاه عصارة قوية شديدة الفعل فتؤثر تأثيراً شديداً، ثم ينتقل الطعام إلى الأمعاء، ثم إن العداء تصطفي منه القوى النفسية العاصر المغذية في المعدة والأمعاء لتسير مع الدم لمنفعة الجسم، وما بقي يفرز إلى الخارج. وهذه صورة أحشاء الحيوانات المجتررة (شكل ١٨).

إن طعام الإنسان يمر في المريء (أ) وهو المتصل من الفم إلى المعدة، ثم المعدة حرف (ب)، ثم المعى الدقيق حرف (ل)، وهو ثلاثة أقسام: الاثنا عشري والصائم واللفائفي، والأول قصير جداً، والثاني نحو ٨ أقدام، والثالث ١٢ قدماً، ثم المعى الغليظ حرف (س)، وهو ثلاثة أقسام: الأعور والقولون والمستقيم، والقولون المذكور صاعد ومستعرض ونازل، والقولون بأقسامه الثلاثة هو أكبر أقسام المعى الغليظ.

نظام الهضم في المعدة والأمعاء

يخيل للإنسان أول وهلة أن هضم الطعام أمر عادي لا سر له ولا مساعد، وكأنه المطبوخ في القدور تؤثر فيه الحرارة فينضج وليس كذلك، إن الطعام يعضغ أولاً، ثم يمر في المريء، ثم المعدة، ثم الأمعاء، وهناك يقابله عصارات تحلله تحليلاً كيميائياً، فإذا رأينا الأسنان ترقه وتطحنه فليس ذلك كافياً، كلا بل هناك عصارة في الفم تتدخل في أجزائه، وعلى مقدار جودة المصغ يكون تدخل تلك العصارة، ثم تقابله في المعدة العصارة المعدية، ثم الصفراء التي تصب في رأس المعى، ثم عصارة البنكرياس وهي تصب بقرب معب الصفراء، ثم العصارة المعوية وهي عصارة الأمعاء، فهذه العصارات الخمس تؤثر في الطعام تأثيراً قوياً، ويساعدها حركات المعدة والأمعاء العضلية ومضغ الأسنان.

(انظر شكل ١٩ القناة الهضمية للإنسان).

نظرة عامة في القنوات الهضمية

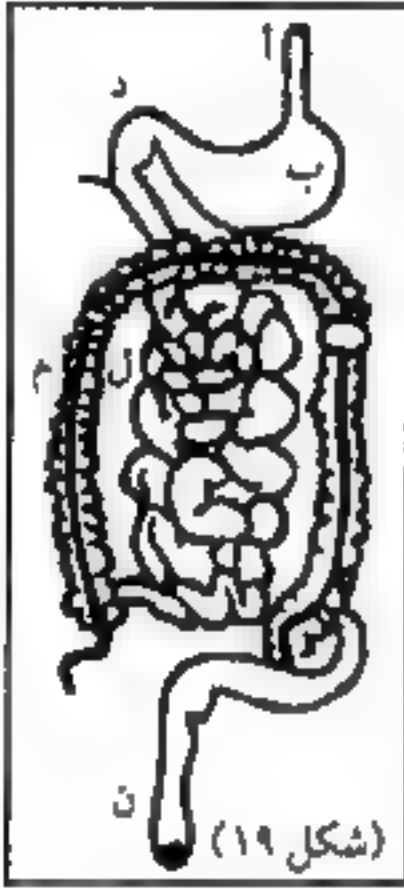
وهي الدائرة الفلانية في هذه الأنواع الثلاثة وفي سير أغذيتها

ألا تتعجب معي من التنوع والحكمة والقدرة ! غذاء يسير لتغذية الحيوان نراه يتنوع تنوعاً بحكمة ويعطي كل حيوان بقدره. انظر الأسنان في الإنسان قد حرّمها الطير، لا أسنان لطيور، إن للطير مناقير وهذه المناكير محددة، لماذا؟ لتخترق الهواء الجوي، إذ لو كانت مناقير عرضة كوجه الإنسان وذوات الأربع لعارضه الهواء في طيرانه فعاقبه عن المسير. إذن فم الطائر لا يصلح للأسنان فكيف يهضم طعامه؟ فانظر ماذا جرى، جعل الله أسنانه في القنوصة، ولكن أين الأسنان هناك؟ هناك حبوب الرمل والخصى، هذه الحصوات القوية التي لو دخلت معدة الإنسان لأضرت بها، ههنا تكون أقوى مساعد على تمزيق الطعام.

فانظر كيف أعطي الإنسان أسناناً في فمه، وأعطيت دجاجة عوصاً عنها رملأً تلتقطه فيساعد على الهضم، وجعلت القانصة قوية متينة لذلك، ثم تنظر فترى الحيوانات المجتررة أعطيت بدل الأسنان في الإنسان والحصوات في قانصات الطير أربع معدات تساعد على الهضم، فالمعدات الكثيرة أعطيت لذوات الأربع لتؤدي وظيفة الهضم، لأن طعامها عسر الهضم، فهذه المعدات قامت مقام الطحن والخبز والمعجن وما أشبه ذلك، فالإنسان بطحنه وخيره وشبه وطيه، والمجترات بمعدات الأربع، كل أعطي ما هو أهل له.

أنا أرى الآن أنك وقفت على ما ظهر من حكمة هذه العظم المختلفة، أفلا ترى أن النتيجة واحدة وإنما اختلفت الطرق، النتيجة حياة الحيوان والطرق تنوعت بتنوع الحيوان، فهذا بحصاء ورملة، وهذا بطبخه وعجنه، وهذا بمعدات مختلفة.

عجب هذا الوجود تراه كله بقدر، ترى الوحدة ظاهرة فيه، اختلاف في المقدمات واتفاق في النتائج، بل اتفاق أيضاً في المبدأ، أيضاً فإن الحيوانات كلها من خلايا متجانسة، ثم تنوعت في أشكالها

حين تركت ، أفلمست ترى أن هذا هو علم التوحيد؟ إن هذه المسألة لا تفارق غيرها من مسائل هذه الدنيا ، ففي الفلك ، وفي المعدن ، وفي النبات ، وفي الحيوان ، وفي الإنسان ترى هذا النظام سائداً ، اختلاف فاتفاق ، أليس هذا هو علم التوحيد بعينه ؟ .

هذا هو دين الإسلام ، دين الإسلام هو ما نبينه في هذا التفسير ، بمثل هذا ، فليدرس المسلمون علوم التوحيد ، إن علوم التوحيد هي علوم النبات والحيوان والمعادن والفلك والعلوم الرياضية ، هذه العلوم تدرس في المدارس الإسلامية فتقوم بها المدنية ويرتقي الشعب ، وفي الوقت نفسه يكونون قد درسوا عدم معرفه الله تعالى ، فبينما هم يقومون بنظام مدنيهم إذا هم قد عرفوا ربهم وشكروه شكراً علمياً كالذي ذكرناه ، وشكراً علمياً بما يستنبطون من الأعمال النافعة في الحياة ، ويخدمون نوع الإنسان لا المسلمين وحدهم ، إن المسلم جاء إلى الأرض ليكون نوراً ينضاء به لا أن يكون عالة على الفرنجة ، المسلمون الآن عالة جداً على الفرنجة .

اللهم إني أبرأ إليك من التقصير . اللهم إني أعلم أنك ستسألني وستسأل كل قارئ لهذا الكتاب ، أما أنا فماذا أفعل ؟ كتبت ما أقدرتني عليه ، وسيفرؤه من يقدر أن يتوَع في النشر والتعليم ، وهو مسؤول كما أنني مسؤول .

اللهم إنك أنت المعين فأعن المجتهد من المسلمين على العلم والعمل كما أعنتني على نشر هذا الكتاب ﴿ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ ﴾ [العنكبوت: ١٩] .

التاسل

ثم إن تلك المواد التي في أبدان الذكور والإناث إذا فضل منها شيء لم يترك عبثاً ، كما لم يترك الروث والفضلات عبثاً ، فالفضلات تكون سماداً للزراع ، فياكل منه الإنسان والحيوان ، وفضلات الدم الغريزي في الحيوان ذكرانه وإناثه جعلت لها أوعية ومجار في أبدانها ، فيجري من الأصاب إلى الأرحام ، وينصاف إليه ما ينفصل من أبدان الإناث من الرطوبات المشاكلة لها ، وتجتمع ويخلق منها مثل أحد الزوجين ، وهكذا يتكون من الدم العظام والعضلات والأوتار والأعصاب ، فكل هذه تتغذى منه ، ومن الدم أيضاً تكون السوائل التي تفرز كالريق في الفم ، وكالبكرياس في المعدة لهضم الغذاء هضمًا ثانياً ، فإن هالك غدداً في الجسم تفرز هذه السوائل ، ومن أهم هذه السوائل اللبن : وهو مما يتكون بحال مخصوصة من الدم الجاري في العروق ، ويرسل من محل تكونه إلى الضرع والشدي فيرضعه الولد ، ولما كان اللبن بين الفخذين في الأنعام ، وكان الدم في سائر البدن جارياً في الأوراد والشرابين ، وكان الفرث في الأمعاء قد دفعته المعدة إليها بعد جذب العروق لخلاصة الطعام فكانت دماً . جاء في الآية : ﴿ مِنْ بَنِي قَرْثٍ وَذَمِيرٍ لَبَنًا خَالِصًا ﴾ [النحل: ٦٦] ، قالية باعتبار المكان ، أما كون الدم محيطاً به فظاهر ، وأما كون الفرث في جيب منه فهذا مفهوم ، لأن الأمعاء في مؤخر الجسم والدم في سائر البدن ، فهو يسما من حيث المكان وكل في وعائه ، فلا الفرث يختلط باللبن لأن لكل مكانه الذي خلق فيه ، ولا الدم بداخل في الضرع بدل اللبن لأن شرايينه وأوردته المحيطة بالضرع لا يفلت منها شيئاً ، فهذا معنى آخر للآية ، وبهذا انتهى الكلام على الحيوانات النامة الخلقة والمختصرة منها ، فلتكلم على الحيوانات الناقصة الخلقة ، ومنها الدودة التي ذكرناها في مثال الجاموسة وأبي قردان والدود ، وهو :

الحشرات ونحوها

هذا القسم لا يعيش سة كاملة ، لأن الحر والبرد المفرطين يهلكانه ، وأجسامه متخلخلة المسام ، وليس له جلد ثخين ولا صدف ولا عظام ولا طحال ولا مرارة ولا كلية ولا مثانة ولا استنشاق الهواء لترويح الحرارة الغريزية ، لأنها غارقة في النسيم يتخللها من خروق جسمها ويصل إلى سائر بدنها ، لأن جثتها صغيرة ومسامها مفتحة ، فأما الحيوانات الكبيرة في القسم الأول وما ألحق بها فإن جلودها ولحومها وغشاواتها وعروقها وأعصابها وعظامها المصمتة والمجوقة وأضلاعها ومصارينها وأمعائها وطحليها وكروشيها ومعدتها وقلوبها وورثاتها وكلاها ومثاناتها وقحوف رؤوسها وأشعارها وأربارها وأصوافها وريشها وصدفها ، كل ذلك يمنع وصول الهواء إلى عمق أبدانها وترويح الحرارة الغريزية فيها ، فجعل لبعضها رئة وحلقوم ومجار للنفس حتى يصل نسيم الهواء إلى عمق أبدانها ومحابس قعر أبدانها ويروح الحرارة الغريزية فيها ويحفظ الحياة عليها ، هذا إذا كانت في الهواء ، فأما إذا كانت في الماء فإنها ركبت أبدانها تركيباً بحيث يصل برد الماء ورطوبته إلى قعر أبدانها ، هذا ما قاله القدماء ، وقال علماء العصر الحاضر : إن الهواء يتحلل الماء وهو الذي يتنفس منه السمك ، وعللوا ذلك بأن وضعوا السمك في ماء مغلي ثم برد وقد تخلص من الهواء فمات السمك فيه لأنه فقد الهواء ولم يترك زماناً كافياً ليحركه النسيم ويتخلل أجراؤه وطاقاته فيعيش منه السمك . وجعل لكل نوع منها أعضاء مشاكلة لبنيه ومفاصل مناسبة لجثته ، وجعل على أبدانه من أنواع الصدف والعلوس لباس ودثار يقيه البرد وغطاء ووطاء ووقاية لها من الآفات العارضة ، وجعل لبعضه أجنحة وأذنان تسبح بها في الماء مثل الطيور في الهواء . اهـ .

تم الكلام على الوجه الأول والسابع للتناسب بينهما .

ولما كانت هذه الآيات السابقة شاملة الأنعام والطيور والحشرات ، وقد تكلمنا على كل بكلام موجز ، أتبعناه بما هو أوضح في الثلاثة للدلالة على جمال الله وحسن تدبيره . واعلم أن الحكماء جعلوا معرفة الإلهيات بعد علم الطبيعة ، والطبيعة بعد علم الرياضيات ، وهذا التبيين في كتب الحكمة ، هكذا أراد الله في القرآن قراءة الطبيعة المسبوقة بعلم الرياضة ، وهذا هو الذي نطيل الكلام فيه في هذا التفسير .

الوجه الثاني : في وصف الحيوان

ولأسمعك كلاماً كلياً من كتابي « القرآن والعلوم العصرية » وهاهو ذا :

اعلموا أيها المسلمون أن الله خلق لنا الأنعام والبهائم والطيور والوحوش والجوارح وحيوان الماء والحشرات ، كل ذلك ليتم خلقه وتربيته على أتم كمال وأحسن حال ؛ فلأنعام كل ما له طلف مشقوق كالبقرة والحاموس والغنم والماعز ، والبهائم ما كان لها حافر كالخيل والبغل ، والسباع ما لها أنياب ومخالب ، والوحوش ما كان مركباً من ذلك ، والطيور ما كان لها أجنحة وريش ومنقار ، والجوارح ما كان لها أجنحة ومنقار مقوس ومخالب معقربة ، وحيوان الماء ما يقيم فيه ويعيش ، والحشرات ما يطير وليس له ريش ، والهوام ما يدب على رجلين أو أربع أو يزحف أو ينساب على بطنه أو يتدحرج على جنبه . ولقد يعجب الناس من خلقه « الفيل » أكثر من خلقه « النملة » ، وهي

أعجب خلفه وأظرف صورة، فإن الفيل مع كبر جسمه له أربعة أرجل وخرطوم وناهاً خارجاً، والبقعة مع صغر جسمها لها ستة أرجل وخرطوم وأربعة أجنحة وذنب وفم وحلقوم وجوف ومصارين وأعضاء أخرى لا يدركها البصر ولا يعرفها الفكر، وهي مع صغر جثتها مسيطرة على الفيل بالأذية ولا يقدر عليها ولا يتمتع بالتحرز منها.

ثم إن من الحيوان ما له حاسة واحدة وهي اللمس كالأصداف وأجناس الديدان التي تعيش في الطين أو في الماء أو في الخلل أو في الثلج أو في لب الثمر أو في الحب أو في لب النبات والشجر أو في أجواف الحيوانات الكبرى، وليس له ذوق ولا شم ولا سمع ولا بصر، وليس له إلا اللمس، فيمتص المادة بجميع بدنه بالقوة الخادبة ويحس باللمس لا غير، ومنها ما له ذوق ولمس وليس له سمع ولا بصر ولا شم، وهي كل دودة تكون وتدب على ورق الأشجار والسات ونورها وزهرها، ومنها ما له لمس وذوق وشم وليس له سمع ولا بصر، وهي الحيوانات التي تعيش في قصر البحار والمياه والمواضع المظلمة، ومنها ما له الحواس ما عدا البصر، وهي الهوام والحشرات التي تدب في المواضع المظلمة، ولم يجعل له البصر لأنه يعيش في المواضع المظلمة.

الوجه الثالث: في اختلاف الحيوان في الحركات

من الحيوانات ما يتدحرج كدودة الثلج، ومنها ما يزحف كدودة الصدف، ومنها ما ينساب كاحية ومنها ما يدب كالعقرب، ومنها ما يمدو كالنار، ومنها ما يطير كالذهب والبق، ومما يدب ويمشي ما له رجلان، ومنها ما له أربع أرجل، ومنها ما له ست أرجل، ومنها ما له أكثر، ومما يطير من الحشرات ما له جناحان، ومنها ما له أربعة أجنحة، ومنها ما له ست أرجل وأربعة أجنحة ومشفر ومخالب وقرون كالجراد، ومنها ما له خرطوم كالبق والذهب، ومنها ما له مشفر وحملة - بضم الحاء وفتح الميم - كالرناير، ومن الهوام والحشرات ما له فكر وروية وتمييز وتدبير وسياسة كما قدما، وإلى هذا الاختلاف أشار الله فقال: ﴿وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِنْ مَاءٍ فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ يَخْلُقُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ [النور: ٤٥].

واعلم أن هذه الغرائب لا يتعجب منها الناس لأنهم ألغوها، أما العلماء فتفتحت أبصارهم وكشفت بصائرهم فرأوا هذه المعجائب فأعظموها وأيقنوا أنهم مبصرون والناس حولهم غفلون، فعليهم أن يفتحوا أبصار من حولهم، قال تعالى: ﴿وَسَكَتَ الَّذِينَ مِنْ آيَةِ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ﴾ [يوسف: ١٠٥]. فالعجائب تحيط بها من كل جانب ونحن مغمضون الأعين، عنها كأننا لم نخلق على هذه الكرة وكان غيرنا هم المختصون بنعم الله ومعجائبه وبدائعه، ﴿أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾ [الاعراف: ٥٤]، ﴿وَلَا يَتَّبِعُ رَيْكَ أَحَدًا﴾ [الكهف: ٤٩] ﴿وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ﴾ [الرعد: ٨].

ومن الحشرات ما لها أعين، ومنها ما كل عين من عينها مركبة من مائتي (٢٠٠) عين، ويكون لها (٤٠٠) أربعمائة عين ببصر بها، وكل عين مركبة من أعضاء وطبقات خاصة بها كما نقلناه عن علماء الألمان والنمساويين في رسالتنا الموسومة بـ «عين السمكة»، ومنها ما له أكثر من ذلك كالذهب، ومنها ما لها (٢٧, ٠٠٠) سبع وعشرون ألف عين، وهي حشرة كبيرة أكبر من أبي دقيق تعيش على

العليق وغيره، وهذه العجائب البديعة الحسنة لا تعرف إلا بالعلوم التي عرفها العالم الغربي اليوم، وعندهم مناظر معظمة تريك هذه العين والعيون التي تركبت منها كما رأيتموها أنا بعيني رأسي تحت المنظار المعظم، هذه عجائب الحيوان الظاهرة، وهناك عجائب باطنة أدق من هذه لا يدركها إلا علماء الشريعة الناظرون في ملكوت السماوات والأرض، المبصرون المطلعون على خفايا البدائع وعجائب الحكمة، ﴿إِنْ رِئَتْ حَكِيمٌ عَلِيمٌ﴾ [الأنعام: ٨٣].

ولقد رأى العلماء قديماً وحديثاً أن للعين سبع طبقات وثلاث رطوبات لا نطيل بذكرها، وإحدى طبقاتها وهي الشبكية التي لا تزيد عن ثخن الورقة تتألف من سبع طبقات مختلفة أبعادها تتألف من ثلاثة ملايين مخروط ونحو ثلاثين مليون أسطوانة، وقد رأوا أن في المادة السجاية التي في الدماغ نحو مئة مليون خلية تتألف كل منها من آلاف من الدقائق الظاهرة، وكل دقيقة تتكون من ملايين الجواهر كما في كتاب «سرات الحياة» لـ «اللورد الفيري»، وذلك من مطالب قوله تعالى: ﴿وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ﴾ [الذاريات: ٢١]، وقوله: ﴿وَفِي خَلْقِكُمْ وَمَا يَبُتُّ مِنْ دَابَّةٍ آتَتْ لِقُورٍ يُوقُونَ﴾ [الحجرات: ١٧]، وقوله: ﴿وَالَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِنْ طِينٍ﴾ [الجن: ٢١]، وقوله: ﴿وَالَّذِي أَنْشَأَ الْفَلْكَ وَالْجَبَّارِ﴾ [الرعد: ٨]، وقوله: ﴿هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ [آل عمران: ٦١]، وقوله: ﴿وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا﴾ [النحل: ١٨].

يا عجباً لهذه الدنيا ونظامها، ويا غلبة أكثر المسلمين! عجباً لهذه البنية الإنسانية وكيف ركب الدماغ بأشكال منظمة بديعة، وكيف جعل في العين مادة تشبه الزجاج وأخرى تشبه بياض البيض، وكيف كانت الطبقة المقدمة فيها المسماة بالقرنية - أعني التي تشبه القرن - نراها شفافة، والنور يأتي من الكواكب والنيران ماراً بالهواء - وهو شفاف - وبالقرنية - وهي شفافة - وبالمواد الزجاجية والبيضية في العين - وهي شفافة - ويرسم هناك على قطعة تسمى «الجليلية» وتسمى «العدسية والصورية» أيضاً، فهي كالبلور، وتنقل الصورة منها إلى المخ فيراها الإنسان، والعين لا ترى وإنما هي آلة الإبصار. أيها المسلمون، عليكم أن تتفخلوا في العلوم كما أمركم الله، وكيف يقول: ﴿وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ﴾ [الذاريات: ٢١]؟

أيها المسلمون، هذا كلام ربكم وهذا صنع ربكم، فأين المفر ولا مفر لهارب، فإما أن تعلموا وإما أن تتأهبوا للرحيل من العالم، ولكن أبشركم قد جاء دوركم وأقبل يوم علمكم، ﴿وَلَيْكَ الْآبَاءُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ﴾ [آل عمران: ١٣٣]، ولعمري لقد أقبلتم اليوم على العلوم إقبالاً، وأما بتمام أمركم من المؤمنين.

الوجه الرابع: في قوله تعالى: ﴿وَأَنْظُرْ إِلَى حِمَارِكَ﴾ [البقرة: ٢٥٩]

ووجوب علم التشريح

أوكيس ما ذكرته في عين الإنسان من عجائب علم التشريح التي تدهش العقول، وكيف حث الله عليه في القرآن والمسلمون عنه باثمين، نعم يقرؤ الأخطاء، وأما بقية الأمة فإنها تجهله، يا أسفاً على أمة الإسلام، الطيب يقرأ علم التشريح ولا يعتيه إلا الأعمال الطيبة، وكثير منهم غافلون عن الحكمة والنظام والجمال.

التشريع من عجائب العلم، ومن مطالب القرآن، كيف لا، انظروا أيها المسلمون، ألم يقل الله في قصة «العزير» إذ مر على بيت المقدس الذي هو مسقط رأسه بعد أن خربه «بختنصر» وأخذ يقول: ﴿أَتْنِي بُحْيًى - هَلَيْهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا﴾ أي: كيف يحيي الله هذه القرية بعد خرابها ﴿قَامَاتُهُ اللَّهُ بِأَمْنَةٍ عَابِرٍ﴾ أي: قَامَاتُهُ اللَّهُ فليست ميتاً مائة عام ﴿ثُمَّ بَعَثَهُ﴾ أحياء ﴿قَالَ﴾ له الملك ﴿سَكَمَ لَيْسَتْ قَالَ لَيْسَتْ يَتَوَمَّا أَوْ بَعْضُ يَتَوَمَّا قَالَ﴾ الملك له ﴿بَلْ لَيْسَتْ بِأَمْنَةٍ عَابِرٍ فَنَظَرْتُ إِلَى طَعَامِكَ﴾ وهو التين ﴿وَشَرَابِكَ﴾ وهو العصير أو اللبن ﴿لَمْ يَتَسَّهَ﴾ لم يتغير ﴿وَنَظَرْتُ إِلَى جِمَارِكَ﴾ كيف تفرقت عظامه ﴿وَ﴾ فعنا ذلك ﴿لِيَجْعَلَكَ إِنَاءً لِلنَّاسِ﴾ وَأَنظَرْتُ إِلَى الْعِظَامِ ﴿أي: عظام الحمار العفرفة﴾ ﴿كَحَيْثُ نُشِيرُهَا﴾ نحيتها ونرفع بعضها إلى بعض ﴿ثُمَّ تَكُونُهَا لَحْمًا فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ﴾ قدرة الله على هذه الأشياء وأنه حفظ الشراب والطعام وأحيا عظام الحمار فرفعها وركب بعضها على بعض وخلق عليها اللحم ﴿قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ [البقرة: ٢٥٩].

يا ليت شعري، لم ذكر هذه القصة في القرآن؟ النبي صلى الله عليه وسلم وحده؟ كلا، فهو صلى الله عليه وسلم مرسل لنا، أهى اليوم نقرأ لأهائنا الذين ماتوا؟ كلا، وإنما نقرأ لأجلنا الآن، فقصة «العزير» يقصد بها تعليمنا نحن، وإذا طلب من «العزير» أن ينظر في عظام الحمار فالنظر في تشريع الإنسان أولى، بل هو أتم تركيياً من الحمار، وانظروا أيها المسلمون كيف يقول بعد أن عرف التشريع: ﴿أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾، يعني أنه أصبح عالماً ولم يكف بالإيمان، فليفكر المسلمون في هذا القول ولينظروا، يطلب الخليل من الله قائلاً: ﴿كَحَيْثُ نُحْيِي الْأَمْوَاتِ﴾ فيقول الله له: ﴿أَوَلَمْ تُؤْمِسْ﴾ فيقول: ﴿بَلَى﴾ أي: آمنت ﴿وَلَكِنْ لِيُنْظِرُنِي قَلْبِي﴾، فهنا يقول العزير: ﴿أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ ويقول الخليل: ﴿وَلَكِنْ لِيُنْظِرُنِي قَلْبِي﴾ [البقرة: ٢٦٠].

فيا قوم كيف يكون هذا في القرآن والناس ساهون، وكيف نجعل التشريع والكتاب يأمرنا به، يظن كثير من الغافلين في الأمة الإسلامية أنهم متى ظنوا أنهم عرفوا الله ولو تقليداً فقد أتموا كل شيء، ولكن الله يريد رقي عقولنا باتساع علومنا ومعارفنا، فلذلك أكثر من هذه القصص، وقال لنا: إن الأنبياء يدرسون كل شيء، ويقول لرسوله: ﴿وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا﴾ [طه: ١١٤]، فكان المسلم الغافل بحيله يظن أنه أعلم من الأنبياء فيعيش غافلاً ساهياً لا هياً، أولم يعبر الله اليهود بالغفلة عما في التوراة فقال: ﴿مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَةَ ثُمَّ لَا يُحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْجِمَارِ يَتَحْمِلُ أَسْفَارًا﴾ [الجمعة: ٥]، أفلا يكون المسلم الذي يقرأ مثل هذه القصة في القرآن يكررها بلا عمل ولا علم ولا حكمة ولا تشريع، كالخمار يحمل أسفاراً، المسلمون يكررون القرآن صباحاً ومساءً وهم لا يفكرون إلا قليلاً.

فصل في وصف فقرة واحدة من فقرات الظهر

لتعرف أيها الذكي جمال علم التشريع

(١) لقد جعل الله الظهر خزانات كثيرة، ولو كانت قطعة واحدة لم يمكن الانحناء بها.

(٢) ولو كانت قطعاً أصغر من هذه لكان الانحناء أسهل، ولكن النخاع في وسطها لا يكون

مصوناً، لذلك جعلت على هذا الوضع ليتم الأمران: إمكان الانحناء، وحفظ النخاع ليوصل الإحساس إلى المخ. وقد جعل على كل فقرة أربعة أشياء:

(١) غشاء عضروفي يغشيها .

(٢) وشوكة ثابتة من خلفها .

(٣ و ٤) وجناحان من يمينها ويسارها .

أما الغشاء العضروفي فلئلا تنكسر بسهولة عند مصادمتها ، وأما الشوكة من خلفها فلتكون وقاية بارزة لها تتلقى الصدمات فلا تصل للفقرات ، ويقال لهذه الشوكات سناسن جمع سنسنة ، وهذه السناسن قد ربطت بعضها ببعض برباطات عصبية عراض متينة ، فتصير كأنها قطعة واحدة ، فأما الأجنحة فإنها مدخل لردوس الأضلاع ووقاية للفقرات من جوانبها ، كما أن السناسن وقاية لها من ورائها .

ولما كان الدماغ هو محل الإحساس والفكر ، وكان لا بد من ربط جميع أعصاب الجسم به ، ولم يمكن أن تفرز جميع الأعصاب فيه ، جعلت الفقرات مجوفة وفيها الخاع المتصل بالمخ ، لتصل به الأعصاب الحساسة والأعصاب التي للحركة ، فإذا أصاب الجسم حر أو برد أو ألم ظاهر وصله عصب الحس إلى النخاع فاتصل بالمخ ليأمر الأعضاء الظاهرة بالدفاع بواسطة أعصاب الحركة في أقل من لمح البصر ، ومن الصلب إلى أعلاه إلى المصعص ٢٩ زوجاً من أعصاب الحس وأعصاب الحركة ، عند كل حرزة زوجان أحدهما يمينية والآخر يسرة ، فانظر كيف كان للفقرة الواحدة غشاء يحفظها وشوكة تحميها وجناحان يحفظانها من جانبيها ويتمعان في ربط الأضلاع ، وكيف كان باطنها أشبه بالطارية الكهربائية ترسل الكهرباء من الأسلاك ، وكيف كان عصب الحس يوصل إليها الأخبار من طاهر الجسم وكيف تقبلها وتوصل في لمح البصر إلى عصب الحركة الأوامر بالبطش باليد أو المشي بالرجل وما أشبه ذلك من أوامر الدماغ ، أليس هنا أسلاك برقية «تلفرافية» ، أليست الأوامر صادرة واردة غادية رالحة ؟ أليس هذا يكون في كل فقرة من الفقرات ؟ فهل الذين خلقوا على هذا النظام الجميل البديع ويأمرهم الله بالنظر إلى عجائب عظم الحمار أجدر أن ينظروا في عظام جميع البهائم وعظامهم ؟

أيها المسلمون ، قد آن أوان أن يظهر جيل جديد أعلم من السابقين وأحكم من الأولين ، بعد العصور الأولى التي كان نور النبوة يشرق عليها ، ﴿وَالْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ﴾ [الأعراف: ٤٣] .

الوجه الخامس

في وصف أعضاء الحيوان وأن منها الخادم والمخدوم

إنه ما من عضو من أعضاء الحيوان صغيراً كان أو كبيراً إلا وهو خادم لعضو آخر ومعين له ، إما في بقاءه وتتميمه ، أو في أفعاله ومنافعه ، مثال ذلك الدماغ في بدن الإنسان ، فإن القلب خدام له ومعينه على أفعاله ، والقلب يخدمه ثلاثة أعضاء وهي : الكبد والعروق الضواريب والرئة ، وهكذا حكم الكبد يخدمه خمسة أعضاء وهي : المعدة والأوردة والطحال والمرارة والكليتان ، وهكذا أيضاً حكم الرئة يخدمها أربعة أعضاء وهي : الصدر والخلقوم والحجاب الحاجز والمنخران ، وذلك أنه من المنخرين يدخل الهواء المستشق إلى الخلقوم ويعتدل فيه مزاجه ويصل إلى الرئة ويصفى فيها ، ثم يدخل إلى القلب فيجعل الدم الذي يتشبع بالكربون المتجذب من تواحي الجسم مصفى منه بما فيه من الأكسوجين

ثم يخرج ذلك الهواء مع الكربون في النفس ويترك الأكسوجين للدم متقياً له سائراً إلى الجسم لتغذيته وهكذا، وذلك أن القلب فيه مجويفان علويان ومجويفان سفليان، وهما البطينان والأذيتان، والدم يجري بينهما بطريقة الآلة الماصة الكاسية ولذلك شرح بطول في علم التشريح للذين يتفكرون في خلق السماوات والأرض ويقولون. ﴿رَبُّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَطْلاً سُبْحَتَكَ مِقَابَ عَذَابِ النَّارِ﴾ [آل عمران: ١٩١] التي تطلع على أفئدتنا يوم القيامة بجهلنا صعبك، وبعدنا عن رحمتك، وعدم شكرنا لك لما أنعمت به علينا، إنك أنت الوهاب، وهكذا سائر الأعضاء فلا تطيل به لكلاً نخرج عما شرطنا في كتابنا أن يكون نموذجاً سهلاً يعرفه العامة والمتوسطون ولا يشذ المفكرون عن سمعه.

الوجه السادس: في الطير

فقال تعالى: ﴿الْمَثَرَاتُ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْأَنْظِيرُ صَكَّتْ كُلُّ قَدِّ غَيْمٍ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِمَا بِمَا يَفْعَلُونَ﴾ [النور: ٤١-٤٢]، وإذا اعتبر الإنسان الطيور والحشرات وجدها كلها متزنة الجانبين طولاً وعرضاً وخفة وثقلاً يسهة ويسرة وخلفاً وقداماً، ومن أجل هذا إذا نفث من إحدى جناحيه طاقات ريش اضطرب في طيرانه كرجل أعرج في مشيته إذا كانت إحدى رجله أطول والأخرى أقصر، ومن أجل ذلك أيضاً متى نفث من ذبه طاقات ريش اضطرب في طيرانه مكبواً على رأسه كمثال زورق في الماء وسفينة في ثقل صدرها وخفة مؤخرها، ومن أجل ذلك صار بعض الطيور إذا مد رقبته إلى قدام مد رجله إلى خلف ليتوازن ثقل رجله به ثقل رقبته كالكركي، ومن الطير ما يطوي رقبته إلى صدره ويجمع رجله تحت بطنه في طيرانه كمدلك الحزين، وعلى هذا المثال حكم سائر الطيور والحشرات في طيرانها، والكلام على الطيور يطول شرحه.

إنما الذي يدهش العقلاء ويحير المفكرين مسألة توازن الذنب والرقبة وتوازن الجناحين، وأن ذلك بميزان عدل لا نقص فيه ولا خطأ، وهذا أشبه بما ذكره العلماء في الجمل ورقبته، فإن رأسه كرمانة «القبان» وعنقه كالذراع القصير والحمل الذي يحمله كالذي يزنه الناس فيه، فإذا حمل حملاً وأراد القيام مد رقبته، كما يجعل «القبان» الرمانة في آخر الذراع الطويل لتعادل الحمل الثقيل في الذراع القصير، ولذلك عند علماء الطبيعة حساب عجيب، وهذا قوله تعالى: ﴿وَمَا كُنَّا عَنْ عَيْنِهِ بِمُقَدَّارٍ﴾ [الرعد: ٨]، وقوله: ﴿وَمَا كُنَّا عَنْ آخِذَتِ غَيْبَيْنِ﴾ [المؤمنون: ١٧]، وقوله: ﴿وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ﴾ [البقرة: ٢٠٢]، فهذا من أعجب الحساب وأتقنه وأبدعه، فحساب جسم الطائر والحيوان، وحساب العلك في دورانه حساب لا ترى فيه عوجاً ولا تفاوتاً، فالنظام عام في كل شيء.

الوجه السابع

قد تقدم بعضه فنذكر الباقي، وهو الكلام على تربية الطيور لأولادها لمناسبة آية.

﴿أُولَئِكَ يَرْزُقُ إِلَى الْقَطْرِ﴾ [الملك: ١٩] الخ.

(١) العامة: مركبة من طائر وبهيمة تبيض من ٣٠ بيضة إلى ٤٠، وتجعلها ثلاثة أقسام. تدفن قسماً في التراب، وتترك قسماً في الشمس، وتحضن قسماً، فإذا خرجت أولادها أخذت هي تكسر ما كان في الشمس وسقتها، حتى إذا قويت تلك الذرية أخرجت المدفون وثقبته ثقاً ليجتمع الذباب فيه

والبق والحشرات والهوام فتأخذها وتطعمها لهن ، فانظر كيف ألهمت النعامة أن تلك المخلوقات الضعيفة لا تقوى حواصلها أن تهضم إلا ما رقت من الطعام أولاً ، وأنها إذا اشتدت قبيلاً تستأهل لآزدراد تلك الحشرات التي هي أمتن وأقوى في الهضم ، وأنها إذا كبرت انطلقت إلى العشب وقويت واستقلت ، وذلك بغير تعليم الأستاذين ولا تدريب المعلمين ولا مدارس البنات والبنين ، فما أجمل العلم وما أعجب الحكمة وما أحسن هذا الصنع ! .

أيها المسلمون ، نعامة جاهلة موصوفة بالحمق حتى إنها إذا فاجأها عدوها عمدت إلى صخرة فأخفت أعينها تحتها حتى لا ترى الخطر الداهم والعدو الهاجم فيأخذها وهي ساكنة ، تلك الحمقاء تعطى علوماً بالفطرة يجهلها الأمهات من نوع الإنسان وليس يدركن أمثال هذه لآبائهن إلا بالتعليم والتدريب .

(٢) الدجاج والدجاج وأمثالها ، والحمام وأمثالها : انظر إلى فراريج الدجاج وكيف تكسر قشر البيض وتخرج وتلقط الحب ، هكذا العنكبوت تخرج من بيضها تنسج كما تنسج أمها ، هكذا البطل يخرج من البيض فيقوم كأنه درس ذلك في أيام سابقة وذلك بلا تعليم ولا تأديب .

وليتعجب العاقل كيف نرى الحمام في بيوتنا ، ونرى أن الذكور من الدجاج لا تساعد الأنثى في تربيتها لأولادها ، ونرى الحمام بعكس ذلك ، وهكذا العصافير ، فإن الذكور من هذين النوعين تساعد الإناث ، فما الفرق بينهما ؟ مع أن الدجاجة أحوج إلى المساعدة ، إن أبناءها كثيرة ، فأما ذرية الحمام فهي قليلة ، فكان الأجدر بالمساعدة من كثرت أولادها ، فاعلم أنه إنما اختص الحمام بتعاون الزوجين لأن أفراخه تخرج ضعيفة لا ريش لها ولا تقدر على الحركة كما يولد أبناء الإنسان ، فلذلك ألهم الحمام والإنسان مساعدة الذكر للأنثى في التربية ، أما الديك فلما علم الله أن الدجاجة لا تحتاج إلى مشاركته في التربية لقوة الفراخ على العدو ولما عليها من الريش حين ولادتها لم يلهم مساعدتها ، بل أبقاء معجاً بريشه فخوراً بجماله موقراً كل قواء لدجاجاته الكثيرات عاطفاً عليهن مساعداً لهن في بعض أمورهن .

وإنما جعل الله هذا في بيوتنا ليرينا أن المقصد من وجودنا إنما هي الحكم والعلم ، فكم من أكل حماماً ودجاجاً وهو غافل عن أسرار خلقهما ، وكم من قوم عاشوا وماتوا وهم لم يمتازوا عن الحيوان فكم تحت التراب من عظام نخرة كانت فوق الأرض لا تعي ماذا يراد بها ، وتأكل الطير والأنعام وتهضمها في أجوافها ولا يعرفون تفصيل خلقها ولا عجائب صنعها ، كأنهم خلقوا ليأكلوا وماتوا وهم لم يتزودوا من هذه الأرض البديعة إلا الجهالة والندامة والخسرة والغفلة ، أو ما علموا أن لهم عقولاً تطالبهم بتغذيتها بالصور الحكيمة ، كما أن معداتهم تطالبهم بالقطع اللحمية فوفوا للمعدات بميثاقها وتقضوا ميثاق العقول .

فليقرأ المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها نظام هذه العوالم وليتفكروا في عجائب ما يلبسون ويأكلون ويشربون ، فقد سبقهم المرنجة وهم نائمون :

ليس من مات فاستراح بميت	إنما الميت ميت الأحياء
إنما الميت من يعيش كثيراً	كأسفاً بآله قليل الرجاء

الوجه الثامن : في تقسيم الحيوان

الحيوانات على قسمين : قسم يعيش في الخلوات مستغلاً .

وقسم ددجن يعيش تحت إرادة الإنسان .

فالأول كالغزلان والحمير الوحشي والقر الوحشي والفيلة والأساد ، والثاني كالعمرز والغنم

والبقر والكلاب .

أعنت ترى أن القسم الأول أقوى ألدناً وأذكى تفأ وأقدر على الحيلة والعمل والاستقلال كالغزال والبقر الوحشي ؟ أما الثاني فإنه خاضع للإنسان أسير ذليل قد ضاعت قواه العكرية وذهبت مواهبه الإدراكية ، فبعيشك قل لي أيها أسفى لونا وأصبح بدماً وأكثر إدراكاً وأعظم استقلالاً ، الغزال أم العنز ؟ الغزالة تعيش في الخلوات بالعيش الهني وتدبر أمر معيشتها بنفسها ، أما الثانية فإنها قد فقدت قوة الإدراك ذليلة الحال معرضة للأمراض الوبيلة ، والحكمة في ذلك أن كل ما أهمل استعماله من القوى يسلب من صاحبه ولا يعطى إلا ما ينفعه .

الحيوانات الأهلية لما دبر أمرها الإنسان وأطعمها خمدت قوتها الإدراكية ، ونامت غريزتها الفطرية ، فسلب ما أعطيه الغزلان وشرف به الأساد في غاباتها والحيات في أوكارها من التدبير المعجب ، هكذا الإنسان قسمان : قسم خج للمفاسين وخضع للظالمين ، فدبروا أعماله ونظموا أحواله ، فلا جرم تسلب من هؤلاء قواهم وتعطي لساداتهم المستعمرين ويسلبون عقولهم السامية كما سلبتها حيواناتهم الداجنة ، فهل يعطي الله السيف لغير الضارين ، أو يعطي العقل لغير المفكرين ؟ كلا ثم كلا ، والمسلمون إذا استناموا للفرجة المستعمرين ، وأخذوا منسوجاتهم صاغرين ، وسلموا إليهم ثروتهم لمصنوعاتهم وهم لا يصنعون ، فحقت عليهم كلمة ربك لأنهم لا يعقلون ، وأخذتهم صاعقة الطيارات وهم ينظرون ، وحسفت بهم الأرض وهم غافلون ، ﴿ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرْآنَ وَهِيَ طَبْلَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلَمٌ شَدِيدٌ ﴾ [هود : ١٠٢] ، وظلم المسلمون هنا إعمالهم لعقولهم وتركهم لشؤونهم ، وبومهم خاضعين خاشعين بجهلهم ، ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ﴾ [الرعد : ٦] ، ﴿ وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ الْعَلِيِّ وَالْحَسْبُ لَكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ [التوبة : ١٠٥] .

هذا كتاب كتبه الله بحروف بارزة لا يعقله إلا الحكماء والأصفياء .

الكتاب كتابان : كتاب بالحروف الصغيرة ، والآخر بالحروف الكبيرة ، فأما الذي بالحروف الصغيرة فهو ما نكتبه نحن بأقلامنا ونسود به وجوه الطروس ، وأما الذي بالحروف الكبيرة فهو الذي كتبه الله بيده ، وأبرزه بصور وأشباح وقال انظروا ، ولعمرك إن أكثر الناس لا يعقلون إلا بالحروف الصغيرة ، أما الحروف الكيرة التي كتبها الله بيده فهي محجوبة عن العقول مكشوفة للأنظار ، فأعجب لمراقع مكشوف وظاهر مستور وجميلة زينت للناظرين وهم لا يصرون ، وبهجة المنظر ومن حولها لا يشاهدون ما هي ؟ هي تلك المشاهد التي نراها صياحاً ومساءً ونحن عنها غافلون ، فهالك ما ذكرته لك من الدجاج والحمائم وأشباهاها ، كيف برزت علومها وهي مستورة ، ألم تركيب سلب فراخ الدجاج عطف الديك وقد وهب نعمة الريش والقوة والإدراك كما ذكرناه . وهكذا سلب فراخ الحمام الريش ،

وأعطيت عطف ذكر الحمام على أنشاء كما بيناه، فالغنم بالغرم، أليس هذا معناه أن الله يخاطب المسلمين بالقول العصيح المبين: أيها المسلمون، ساعد ذكر الحمام أنشاء في تربية صغارهما فسلبت في الحال ريشها لأن كل شيء عندي بمقدار، ولم أخلق شيئاً عبثاً، وكل شيء عندي بميزان، فوزنت أمر الحمام وهو ضعيف فرأيت أن أعد له عطف الآباء، وعكست القضية في الدجاجة فالت القوة وعدمت مساعدة الأب، هكذا أفعل في سياسة الإنسان، إنكم أيها المسلمون لما غلبكم أعداؤكم وملكوا زمامكم صرتم كالحمام لا كالديجاجة، فألهمتهم أن ينزعوا سلاحكم كما مزعت سلاح الطير من صغار الحمام، ومن جاهد حفظ بلاده منكم واستقل أعطيته السلاح ومنعت عنه الغاصبين، فألا أسلط الأقوياء إلا على الأمة التي استكانت فاستحقت المساعدة، ﴿إِنَّا كُلُّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ﴾ [الفرق: ٤٩]، ﴿وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ﴾ [الحجر: ٢١]، فإذا قلت في كتيب السماوية كالقرآن: ﴿وَمَا سَخَّرْنَا لِرِيشِكَ الْفَرْسَ يَطْلِمُ وَأَهْلُهَا مُصَلِحُونَ﴾ [هود: ١١٧]، ومعناه أن الإصلاح العام في الأمة يورث بقاءها وإن كانت كافرة، فإصلاح البلاد هو الذي يؤهلها للبقاء، فلقد أريت الأمثال للناس عياناً ومشاهدة وهم غافلون، فطابق قولي فعلي فلا قولي سمعتموه ولا عملي تدرتموه، فأين المفر؟ ولا مفر لهاريين! وقد مر بعض هذا المقال في سورة «آل عمران».

كيف حجب الله هذا الجمال عن أكثر الناس

لعلك تقول كأن في كل ما تراه جمالاً وحكماً، والناس يرونه وكأنهم لا ينظرون، ويسبرون في الأرض وكأنهم ميتون، ويسمعون القول وكأنهم لا يعقلون، فأى حكمة إذن في هذا الجمال؟ وأي معنى لذلك الكمال؟ وإذا لم يكن للجمال مبصرون، ولا للحكمة فاهمون، فهل خفيت لغير من يعقلها ووجدت لمن لا يفهمها؟ إن ذلك مما يورث الارتباب ويوقع الشك عند ذوي الأبواب.

أقول: لا عجب في ذلك، لقد خلق الله أعماً إسلامية وغير إسلامية، ويرقع عن بعضهم وجوه هذا الجمال لا لبخل في العطفية ولا لإحقاقهم بأذية، ولكنه يعطي من يستحقون ويمنع من لا يستأهلون، أفلا تراه منع الأطفال أن يتصرفوا في أموالهم، وحرف القردة والدواب عن الحكم العلمية، لأن الحيوان والأطفال لا قدرة لهم على إدارة الشؤون، ولا على إدراك الصناعات والعلوم، فإذا رأيت الأمم الإسلامية القريبة العهد مشتتة الممالك واقعة في المهالك، فما ذلك من منع الحضرة العلية ولا بخل من الذات الربانية، وإنما كانوا عن المعالي قاصرين، وعن إدراك المعاني غافلين، فمزقت دولهم، وشئت شملهم، ومنعهم الملوك والأمراء من درس العلوم، وحرفهم علماء السوء عن فهم الكتاب بقشور فقهاء وأحكام شرعية، وقالوا لهم: «ليس في الإمكان أبدع مما كان»، وحرفوهم عن حب الأوطان والمدافعة عن الأهل والأموال مع أنهم يقرؤون صباحاً ومساءً: ﴿وَمَا لَنَا أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَدْ أَخْرَجَنَا مِنْ دِيَارِنَا وَأَبْنَاءِنَا﴾ [الفرقة: ٢٤٦]، ويقرؤون أيضاً: ﴿وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ﴾ في سبيل ﴿الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا﴾ [النساء: ٧٥]، ومعنى ذلك أن الله يقول للمسلمين قاطبة: أي عذر لكم في ترك الجهاد لاستنقاذ المؤمنين المستضعفين من أيدي الكفار، وقد بلغ حال المستضعفين ما بلغ من الضعف والأذى، وقد كانوا بمكة لا يقدرون على الهجرة وهم

يدعون الله ويقولون: ﴿رَبَّنَا أَخْرِجْنَا﴾، وقد استجاب الله دعاءهم، ففتح المسلمون مكة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان مبشراً بذلك.

أما الأمم الإسلامية القريبة العهد وبعض الأمم الحاضرة فإنهم ظالمون جاهلون قد حقت عليهم كلمة العذاب. ألا ترى أنهم في شمال إفريقيا يلتجئون تارة إلى فرنسا وطوراً إلى إسبانيا، وهذه الأمم الفرنجية يغيرون على مصر وتونس والجزائر ومراكش، وكثير من عظماء تلك البلاد يهشون للفاتحين ويأتسون بالمترسين، ولقد قال لي أحد أبناء مراكش: إن الفرنجة لن يقدرُوا أن يقفوا يوماً واحداً إلا بمساعدة المسلمين، وهكذا كان المسلمون أيام الحروب الصليبية لا يملكون ياخوانهم ولا يبالون بأوطان غير أوطانهم، وجرت الحال على هذا المنوال، ولكن اليوم قد تنبه بعض المسلمين كأهل الأفغان والترك والفرس فقد طردوا الفاتحين، وهكذا قد تنبه أهل الهند وقاموا قومة الشجعان وقالوا للفرنجة: دعوا الشرق للشرقيين، وهكذا أهل بلادي المصريون قد رفع العطاء عن أعينهم فاتهبوا لأمرهم ونالوا بعض مطالبهم، أولم يقرأ بنية المسلمين في الشرق والغرب القرآن؟ أولم يعلموا أن غروة أحد كانت للدفاع عن المدينة، وفتح مكة لاستخلاص الضعفاء بمكة من أيدي الكفار، والعيب كل العيب على العلماء والملوك أولئك الذين على الإهمال بلامون، وعلى إضرارهم بالمسلمين يعبون، وكل عن ذبه مسؤول، ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ﴾ [الرعد: ١١].

الوجه التاسع: في الحشرات ومنها النحل والعنكبوت

قال الله تعالى: ﴿وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ﴾ (٢٠) ﴿ثُمَّ كُنْ مِنْ كُلِّ الشَّجَرِ مَقْصُودًا سَبِيلَ رَبِّكَ ذَلِكَ إِلاَّ يُخْرِجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابًا مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾ [النحل: ٦٨-٦٩]، فانظر كيف جعل النحل قنبي من الجبال ويوتا وفي الشجر وفي الخلايا التي يصنعها الناس لها، وتجمع العسل من الزهر بما ذكرناه في هذا الكتاب وأوضحناه في كتاب «الزهرة» وكتبنا الأخرى، ثم جعل هذا الشراب مختلف الألوان ويشفي به الأمراض.

عجب لهذه الدنيا ونظمها، إنها جنة للعقلاء، ليتفكر المسلمون، وليعقلوا كيف كانت النحلة الصغيرة التي لا قدر لها سيباً في إلقاح البساتين ذكرانه لإباته، ثم هي جمعت من الأزهار ما لد وطاب فأحاطته عسلاً، وكان العسل ألد ما يأكل الناس وأشفي ما به يستشفون، فبأيت شعري، كيف كان الزهر وعسله وإلقاح إباته من ذكرانه ثم شفاء الناس بعسله، إني لفي عجب من نظام هذا الوجود المحكم البديع، وكيف كانت النحلة وسطاً بينا وبين عسل الزهر، وكيف طبخته، وكيف كانت شفاءنا، وهي لا علم لها بالإلقاح في الأزهار ولا بالعسل الذي عنها ورثناه، ومن خلاياها ويوتها الجبلية اشترناه، إن في ذلك لعبرة للمسلمين.

أما أن لهم أن ينظروا في عجائب الدنيا وثمراتها وغرائبها وبناتها، ويتفكروا فيعلموا أن ألد الطعوم من حشرة صغيرة وهي النحلة، وأرقى الملبوسات وأشفيها وأجملها ما كان من دودة؛ وهو الحرير، وأحسنها وأبهجها ما كان من صدفة في البحر؛ وهو الدر، فيا عجبا حشرة ودودة وصدفة كانت

أعمالها محل إعجابنا وزيتنا وشفاعتنا وتفاخرنا . بهذا العلم فليرق المسلمون ، وبهذا العلم فليفيقوا من غفلتهم ، فإذا أضعاعوا هذه العلوم فقد أضعاعوا كل شيء . وجهلوا ربهم وصنعه ، ونسوا نعمته ، كما قال تعالى : ﴿ تَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ إِنَّ الْمَتَّبِعِينَ هُمْ أَنْفُسُهُمْ ﴾ [التوبة : ٦٧] ، نسوا نعمه فلم يدركوها فنسيهم وأخروهم في مصاف الأمم .

العذاب واقع على ذوي العقول الكيرة من المسلمين ، واقع على الأغنياء والأمراء والعقلاء والعلماء ، فعلى العالم أن يذكر الأغنياء ، وعلى الأغنياء أن يحضروا العلماء ، وإلا فإنهم جميعاً آثمون . هذا ما نقلت من كتابي « القرآن والعلوم المعاصرة » .

تفصيل الكلام على النحل

ويحسن هنا أن أذكر ما كتبه في كتابي « جواهر العلوم » ، وفي كتابي « جمال العالم » .
فأما الذي في « جواهر العلوم » فهو على هيئة محاوراة بين فتاة وفتى ، قالت له : ما معنى العجب ؟ فقال : اعلمي أن العجب حيرة تعرض للإنسان لقصوره عن معرفة الشيء أو عن معرفة كيفية تأثيره ، فإن الإنسان إذا رأى خلية نحل ولم يكن شاهداً من قبل ورأى تلك الأشكال المسدسة المنتظمة تحير لعدم معرفة فاعله ، فإن قيل له إن فاعله هو النحل تحير أيضاً من حيث إن ذلك الحيوان الضعيف كيف أحدث هذه المسدسات المتساوية الأضلاع المعجزة لمهرة المهندسين مع ما لديهم من العدد والآلات والإدراك والتجارب وطول المدة ، وكيف اهتدت إلى تغطية تلك البيوت بغطاء رقيق ليكون الشمع محيطاً بالعسل من جميع جوانبه ، فلا ينشق الهواء ولا يصيبه الغار ، ويبقى كالبرية المنضعة الرأس ، فهذا معنى العجب ، وكل ما في العالم بهذه المثابة ، إلا أن الإنسان يدرسه في زمن صباه عند فقد التجربة ، ثم يبدو فيه غريزة العقل شيئاً فشيئاً وهو مستغرق الهم في قضاء حوائجه وتحصيل شهوته ، وقد انس بمدركاته ومحسوساته فسقط من نظره لطول الأنس بها ، فإذا رأى حيواناً غريباً أو فعلاً خارقاً للعادة انطلق لسانه بالتسبيح ، فقال : سبحان الله ، وهو يرى طول هممه أشياء فتحير فيها عقول العقلاء ، ﴿ وَكَأَيُّ مِثْلٍ لَّآئِبَةٍ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ بِمُرُودٍ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ ﴾ [يوسف : ١٠٥] فسألت الفتاة قائلة : ومن أين هذا الشمع ؟ ولم اختار الشكل المسدس ؟ ومن أي شيء يجمع العسل ؟

فقال لها : أما الشمع فإن النحل يجده على كثير من النباتات مادة بيضاء كالدهن ، ونشأه بكثرة على قصب السكر ، وأما تلك الخلايا وتسديسها فإنها اختارت من جملة الأشكال الشكل المسدس وذلك أن أوسع الأشكال وأحوالها المستديرة وما يقرب منها ، فإن المربع يخرج منه زوايا ضائعة ، وشكل النحل مستدير مستطيل ، فترك المربع حتى لا تصيب الروايا فارغة ، ثم لو بناها مستديرة لبيت خارج البيت فرج ضائعة ، فإن الأشكال المستديرة إذا جمعت لم تجتمع متراصة ولا شكل من الأشكال ذات الزوايا يقرب في الاحتواء من المستدير ، ثم تتراص الجملة منه بحيث لا يبقى بعد اجتماعها فرجة إلا المسدس ، فهذه خاصية هذا الشكل ، وما أشبه هذا النظام الصغير بالنظام الكبير نظام السماوات والأرض فإنه كله بحساب متقن ، إلى أن قال : وأما العسل فإنه وضع في آية : ﴿ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ ﴾ [النحل : ٦٨] والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ، أو لكل فرد من له عقل يستدل به على كمال الحكمة

الإلهية، وتتسع به مداركه وتقوى همته، فينظر كيف ألهم الله هذا الحيوان الضعيف أن جعل له ملكة مسلطة عليه، وقد قسمت عليهن الأعمال فجعلت على نفسها وضع البيض، فتبيض في كل ثلاثة أسابيع من ستة آلاف إلى اثنتي عشرة ألف بيضة، وجعلت على الشغالة التي عندها جميع الأشغال، والشغالة عندها خاثنى النحل أي التي ليست إناثاً ولا ذكوراً، وعدد ما يكون من الخلية من عشرين ألفاً إلى ثلاثين ألفاً، فمنها البواب الذي لا يسمح لأحد من غير أصحاب الخلية أن يدخلها، ومنها ما هو منوط بخدمة البيض، ومنها ما هو منوط بتربية صغار النحل، ومنها ما يبني الخلايا، ومنها ما يجني مواد الشمع التي تبني منها الخلايا، ومنها ما يجني رحيق الأزهار الذي يستحيل في بطونها عسلاً تخرجه من فمها لتتغذى به صغار النحل متى خرجت من البيض، ويستغ به الناس، وكل من هذه الطوائف تؤدي ما عهد إليها بنشاط وهمة على مقتضى أوامر الملكة المسماة باليعسوب أو الخشرم، وتسميها العامة أم النحل، وهي أعظمها جثة وأكبرها خلقة.

ومن عجيب أمر تلك الملكة أنها تقتل كل ما وقع على نجاسة من رعاياها، ومن سياستها أنها إذا أرادت الحمل ارتفعت في الهواء واختارت ذكراً من غير خليتها ترفعاً عما تحت إدارتها، فإن عندها ذكوراً لا شغل لها عددها من خمسمائة إلى ألف في الخلية، وتبقى فيها إلى أن تحمل الملكة وتجب، ومتى ظهر حملها قتلت الخناثي هؤلاء الذكور لئلا يضيق المكان ويقضى العمل، فسبحان من ألهم تلك الحشرة الضعيفة فعل أعظم الملوك من قدماء المصريين الذين كانوا يحكمون على من لا صنعة لهم بالقتل، وألهم تلك الملكة أن حفظ رياستها وشرف ملكها لا يتم إلا بالترفع على من تحت إمرتها ولم ترض لنفسها أن يعلوها أحد رعاياها.

ولعمري إن في قتل خناثى النحل لذكورها عورة وتصرة تشير إلى أنه لم يخلق في هذا العالم مخلوق إلا لحكمة، ﴿وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَطْلاً ذَلِكُمْ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ آثَارِ﴾ [ص. ٢٧]، فيا ليت شعري، كيف يرى الإنسان هذه المعجائب في الحيوان الضعيف ثم يترك أعضائه ومواهبه الشريفة هملاً فضلاً عن استعمالها في أنواع المقاصد.

ثم إن النحل قسما: وحشية تسكن الجبال والأشجار والكهوف، وأهلية تآوي إلى البيوت فيني لها الناس أبنية. وهنا جاء في الكتاب ذكر الإلقاح وأن النبات له فيه ذكر وأنثى، وأنه مختلف الألوان، وهذا المقام تقدم مشروحاً في سورة «الحجر»، إذ اقتضى المقام هناك عند قوله تعالى: ﴿وَأَرْسَلْنَا الرِّيحَ لَوْفِحَ﴾ [الآية: ٢٢] أن نبحث في علاقة النحل والحشرات الأخرى بالنبات والقاحه وثمراته وما أشبه ذلك، والكلام هناك مستوفي فليرجع إليه من أراد. هذا ما أردت نقله من كتابي «جواهر العلوم»، وكان الله ألهمني تأليف هذه الكتب لتكون مرجعاً إلى هذا التفسير الآن.

وجاء في كتابي «جمال العالم» ما يأتي: قد ذكرنا في كتابنا «جواهر العلوم» النحل وعجائبه، وأوسعنا المجال فيه، وأوردنا شواهد وآيات، ونحن الآن نذكر ما عثرنا عليه بعد من العجائب والحكم ليكون لكل كتاب مزية ليست في الآخر.

من النحل ما أوتي شعراً يرى بالمكروسكوب أسوداً أو أحمر أو أصفر، اختلفت ألوانه كما اختلفت طرقه في طلب الأزهار، والنحل الكبير الذي يعيش في الكلا والحقول يموت في الشتاء إلا قليلاً يتواري

في أماكن تدفن جثته ، حتى إذا جاء فصل الربيع وانتشرت الحرارة نفخ الله فيه الأرواح وأيقظها من رقدتها بعد نومها وبعثها من مرقعها في برزخها ، فما أشبهها إبداعك ببعث الإنسان بعد موته ، وبعث جميع الحشرات من نومها العميق في نسيجها المسمى « شرتقة » في أول نشأتها وقيامها من سباتها العميق ، ﴿ فَبَارِكْ أَتَىٰ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ ﴾ [المؤمنون : ١١٠] .

يظهر أن قدماء المصريين ظنوا أن بعثنا على هذا المنوال فحفظوا الأجسام مشاكلة لهذه الحيوانات كما تراه في الهرام والمقابر والخمائر ، القديمة وهبها هبها ، وإنما بعثنا أرفع وأجل من ذلك فهذا يتسلى به العوام ، وأما خواصهم فكانوا يعلمون أنهم يرتقون في عالم الجمال والكمال .

فإذا قامت النحلة أخذت تطير في الحقول تبحث عن أماكن لها تبني فيها أعشاشها ، فمنها ما يتخذ حشائش يصنعها مساكن ذات منافذ من أعلى ليدخل النور ، وتقفلها عند مسيس الحاجة إليها إذا أقبل الليل أو نزل المطر أو الودي ، ثم تضع على حيطانها أقراصاً وقاية من الرطوبة . ومنها ما يبحث عن شقوق ومغاور في الأرض أو في الجبل فيضع أقراصه فيها ، وهذان النوعان من البناء هما اللذان اتخذهما النحل فوق الأرض وتحتها ، وبعد ذلك تضع النحل بيوتها في البيوت التي تتكون منها الأقراص ، وتسير سير كل حشرة في القانون العام كما سنذكره في سورة « النحل » ، فتكون دودة فتنام في كرة نسيجها كما ينسج دود القز في حريره ، وإن كان هنا نسيجها ضعيفاً لا قيمة له ، ثم تقوم وقد أكمل الله خلقها وخلق أجنحتها وخرجت من مهدها باحثة عن غذاءها فتذهب إلى الأزهار وتجنس منها العسل الذي في أسافلها ، وتحمل تلك المادة الصفراء في سبط « المقطف » على أرجلها الخفيفة كون من شعر يحفظ تلك المادة ، ثم يجعل جزءاً منها شمعاً يبني منه الأقراص بملؤه عسلًا ثم شربه من أسفل الزهرة ، وجزءاً آخر يصنعه خبثاً لصفار النحل ، فتأمل كيف كانت الزهرة تحوي الشمع ، وخبث صفار النحل في مادتها الصفراء المعدة للمقاح ، وانظر كيف كان العسل في أسفلها واهتدى النحل إليها ، فما لشمع وما العسل إلا تلك الزهرة التي نشاهدها كل يوم ونحن غافلون عن حسن الصنع والإتقان الذي قام به النحل فيها ، وإذا كان النحل له قدرة على هذا فإن للإنسان قدرة لا تنهاى ، وقد ارتقى في الصناعات الآن ، وأخذ من المادة ما لا يحصر له من المعجائب ، حتى استخدم الهواء في اصطناع المواد الأزوتية فنفعته في حرره وفي تسميد أرضه ، كما يعرفه من قرأ أخبار أهل المانيا ، وكان المسلمون أولى بذلك . ولنرجع إلى ما في كتاب « جمال العالم » .

ومن العجيب أن النحلة قد تسير ميلاً للبحث عن غذائها ولا تضل طريقها وترجع إلى أماكنها وأنها تعرف طرق الخيل والدماء .

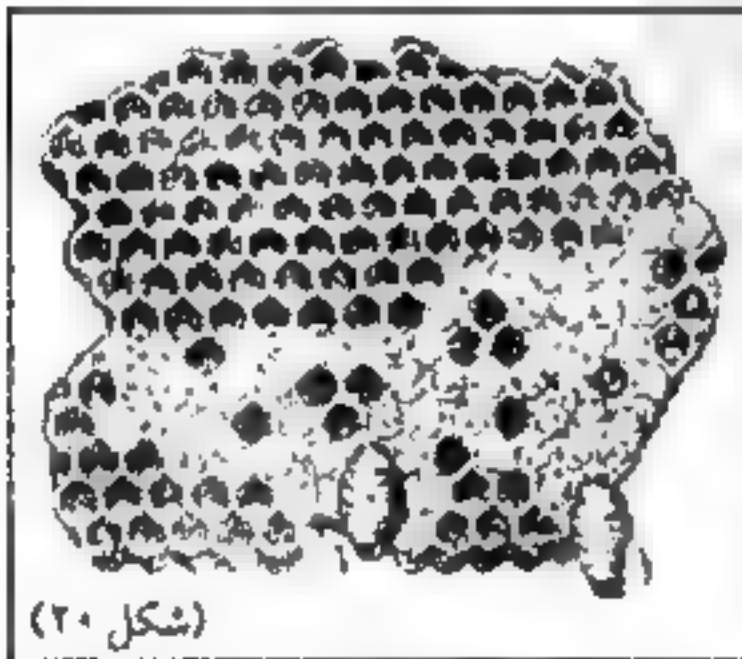
حكاية

ذكروا أن قوقعة أخذت طريقها إلى خلية نحل ، فلما رآها ازدحم عليها ، ولكن عرف أنه لا سبيل إلى إرجاعها ، فتربصها حتى إذا احتلت المكان وشربت من العسل تعاون الجميع على إلصاق رأسها في الشمع ، ففارقت تلك المسكينة الحياة . هكذا أكثره منقول من كتب الفرنجة مترجماً . وهناك ما جاء في « إخوان الصفاء » لتخف على مختصر بليغ من ثمرات العقول الناضجة في النحل ، جاء في بيان فضيلة النحل ومعجائب أموره . وذلك من رسالة الحيوان - ما نصه :

يعسوب النحل

أيها الملك ، بما خص الله به وأنعم به عليّ وعلى آياتي وأجدادي أن آتانا الملك والوحي إذ لم تكن من بعدنا مخلوقات أخرى ، وجعلها وراثته من آباءنا وأجدادنا ، ويصير ذخيرة لأولادنا وذرياتنا يتوارثونها خلفاً عن سلف إلى يوم القيامة ، وهما نعمتان مغبون فيهما أغلب الخلائق ، وبما خصنا به الله أنه علمنا دقة الصنائع الهندسية ومعرفة الأشكال الفلكية من اتخاذ المنازل وبناء البيوت وجمع الدخائر فيها ، وما خصنا به أيضاً من أنه حلل لنا الأكل من الثمرات من جميع أزهار النبات ، وجعل في مكاسينا ما يخرج من بطون شراباً حلواً فيه شفاء للناس كما قال تعالى : ﴿ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الشَّجَرِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ﴾ (٢١) ثُمَّ كُلِّي مِنْ كُلِّ الشَّجَرِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلاً يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُّخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴾ [النحل ٦٨-٦٩] .

وبما خصنا به الله أن جعل خلقتنا خلقة لطيفة ، فجعل بنية جسدنا ثلاثة مقاصل محزورة ، فوسط جسدنا مربع مكعب ، ومؤخر جسدنا مخروط ، ورأسنا مدور مبسوط ، وركب في وسط أبداننا أربعة أرجل ويدين متناسبات المقادير كأضلاع المسدس نستعين بها على القيام والقعود والوقوف والهوض ، ونقدر على أساس بناء منازلنا وبيوتنا مسدسات مكثفات يعجز عن إتقانها المهندسون الذين يعجزون عن موضوعات أشكالنا وتسديسات منازلنا . (رسم بيوت النحل ، شكل ٢٠) .

(شكل ٢٠)

والفرض من متساوية الأضلاع والزوايا المكشوفات كيلا يتداخلها الهواء فيفسد بأولادنا ويفسد شرابنا الذي هو قوتنا وذخائرنا ، وبهذه الأربعة الأرجل واليدين نجمع من ورق الأشجار وزهر الأثمار الرطوبات الدهنية التي نبني بها منازلنا ، وجعل الله على كفسي أربعة أجنحة حريرية النسج آلة لي في الطيران في جو الهواء مستقلاً بها ، وجعل مؤخر بدننا مخروط الشكل مجوفاً مدرجاً مملوءاً بالهواء ليكون موازياً للثقل

رأسنا في الطيران ، وجعل لي حمة حادة كأنها شوكة وجعلها سلاحاً لي أخوف بها أعدائي وأزجر بها من يتعرض ليؤذيني ، وجعل رقبتني خفيفة ليسهل عليّ تحريك رأسي بمنة ويسرة ، وجعل رأسي مدوراً عريضاً ، وجعل في جنبتي عينيّين يرافقتين كأنهما مرأتان مجطورتان ، وجعلهما آلة لنا لإدراك المرقبات المبصرات من الألوان والأشكال في الأموار والظلمات ، وأثبت على رأسنا شبه قرنين لطيفين لينين وجعلهما آلة لنا لإحساس الملموسات واللين من الخشونات والصلابة والرخاوة ، وفتح لنا منخرين لإحساس المشمومات الطيبة ، وجعل لنا فماً مفتوحاً فيه قوة ذائقة تتعرف بها قوة الطعوم ، وخلق لنا مشفرين حادين نجمع بهما من ثمرة الأشجار رطوبات لطيفة .

ولقد عجز الطبيعيون والأطباء من اليونان أن يعرفوا طبائع النبات ومنافعه ، ونحن عرفنا هذا منه ، وخلق في جوفنا قوة جاذبة وماسكة وهاضمة وطابخة منضجة تصير تلك الرطوبات عسلاً حلواً

للذئد شرباً صافياً غذاء لنا ولأولادنا وذخائر للشقاء، كما جعل في ضروع الأعمام قوة هاضمة تصير الدم لبناً خالصاً سائغاً للشاربين، وجعل فضلاتنا وفضلات أولادنا سبباً وشفاء لأخص خلق الله تعالى إذ في تشكيلنا وتخطيطنا المسدسات وترتيب الزوايا المتساويات جعل شفاء للأرواح الإنسانية، وفي فصلاتنا ويزاقنا ولعابنا جعل شفاء للجسد الإنساني، وجعل فضالة فضلاتنا وهو الشمع سبباً للضيء في ظلم الليالي عوضاً عن الضياء النوراني الحاصل من الشمس.

فمن أجل هذه النعم والمواهب صرنا مجتهدين في شكرها بالعمل، ثم إننا نأوي في رؤوس الجبال والتلال وبين الأشجار والدحال، ومنا من يجاور بني آدم في منازلهم، فأما من بعد منا فإنه يسلم من أذاهم في الأكثر، ولكن ربما يجيتون إلينا في طلبنا ويتعرضون لنا بالأذية، فإذا ظفروا بنا خربوا منازلنا ولم يألوا بأن يقتلوا أولادنا ويأخذوا مساكننا وذخائرنا ويتناسعوا عليها ويستأثروا بها دوننا، ونحن نصبر صبر المضطر تارة مكرهين وتارة راضين مسلمين، إن غضبنا وهرتنا وتباعلنا من ديارهم جاوروا خلعتنا يطلبوننا ويرضوننا بالهدايا من العطر وأنواع الخيل من أصوات الطبول والدفوف والمزامير والهدايا المزودة، المزخرفة من الدبس والتمر، ويأخذون منا عصلاً صافياً لذئد جعله الله سبباً لشفائهم فنحن من حسن أخلاقنا نصالحهم إذ الصلح خير، والخصومة تؤدي إلى هلاك الحيوان وخراب البلاد، فنحن نراجعهم ونصالحهم لما في طباعتنا من السلامة وقلة الحسد، قلبنا صار موضع إلهام الله تعالى لا يجوز أن يكون موضع الحقد والحسد إذ هما ضدان لا يجتمعان، إن الله ألقى الوحي علينا فلا يليق أن نكون فاسقين، ومع هذا كله لا يرضى الإنس منا إلا أن يدعوا أننا لهم عبيد وهم لنا سادات، وذلك زور وبهتان إذ نحن غير محتاجين إليهم كما يحتاج العبيد لوالديهم، بل هم محتاجون إلينا مثل ما يحتاج الخدم إلى السيد، أقول قولني هذا وأستغفر الله لي ولكم. انتهى «إخوان الصفا».

المملكتان المتشابهتان :

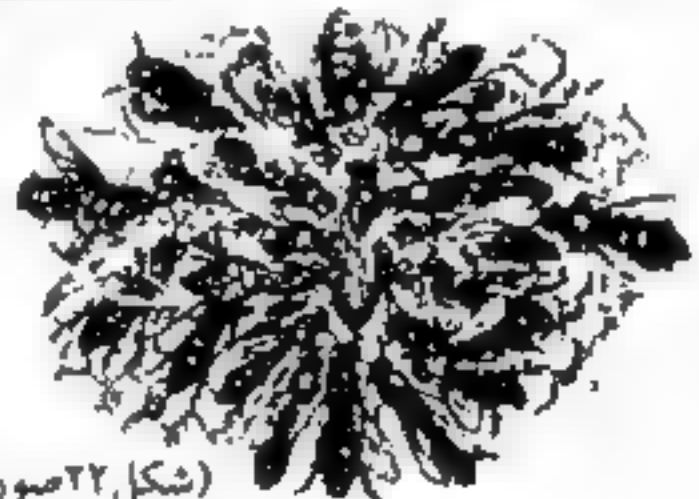
مملكة النحل، ومملكة الأرضة وهي دابة الأرض

(شكل ٢١ - صورة ذكر النحل واليعسوب والعاملة)

أما مملكة النحل فقد أسهت الكلام عليها وأرسلت صورة بيوتها المسدسات، وبقي أن ترى صورة الذكر وصورة اليعسوب وصورة النحلة العاملة.

وهالك أوصافها: اليعسوب مؤخرها طويل يصلح لحفظ البيض، أجنتها قصيرة لأن حياتها لا تتعدى الكوارة ويقوم بخدمتها طائفة من النحل، وهالك صورتها وهم حولها.

(شكل ٢٢ صورة ملكة النحل وهو اليعسوب وحولها خدمها نحو ٢٠)

النحلة وخدمتها

الذكر: منظره ضخم، ومتى حملت الملكة يقتله النحل لأنه أصبح لا عمل له.
العمال: هي أصغرها جثة وكل له عمل: (١) سقاء. (٢) مربى الذرية. (٣) راع. (٤) بناء.
(٥) معماري. (٦) مهندس. (٧) جندي. (٨) زبال. (٩) خدام.
فالسقاء يمد الكؤارة بالماء، والمربي يربي الصغار، والراعي يجمع غبار الأرهار وعسلها، والبناء وما بعده لباء بيوت العسل، والأمر ظاهر في البقية. فهذه الراحيات تختص العسل بلسانها الطويل وتدخله كرس الشهد فيتحول إلى عسل فتغذي بهعضه وتخزن ما بقي إلى وقت الشتاء. اهـ.

وأما مملكة الأرضة

فإن أمرها عجب، وقد تقدم وصفها في سورة «هود» فقد أُنبت لك هناك أنها على وزن بفرة، وتسمى السمل الأعمى، وليست بالبيضاء بل هو «أخض» أي: كلون الأرض التي يقيم فيها، أي: لا يبيض فيه، ولا أطبل في وصفها فقد تقدم هناك، وسيأتي زيادة شرح لها في سورة «سأ»، ولكن الذي يهم في هذا المقام أن نطلع على صورتها وحولها العمال.

(شكل ٢٣) صورة الأرضة المالكة وأتباعها

وهي الكتلة البيضاء الضخمة وهي الملكة، وإلى جانبها الملك، ومن حولها العمال يقبلونها ويدحسونها، فالقائمون بتغذيتها يتألبون عند فمها، ويبقى في الطرف الآخر من وكل إليهم التقاط اليس، ومن العمال جند من الشرطة صغير الحجم، وفي الصف الأول في شكل نصف دائرة الجند الكبير القائم بحراستها لمنع هجمات عدو مفاجئ، وهذه هي التي تسمى عندنا «السوسة» و«العثة» التي تلحس الصوف والنياب.

وهذا الرسم للعالم الألماني «أزريك» كما نظرها، نقلته من كتاب «مملكة الظلام» المترجم حديثاً للعلامة «موريس مترلنك» بلجيكي المنشأ فلمنكي الأصل، مؤلف في النحل وفي الأرضة.

فهاتان مملكتان إحداهما في الهواء فوق الأرض، وثانيتهما تحت الأرض في الظلام، والنظامان يرجعان لناموس واحد: ملكة تبيض وتلد، وعمال تقسم الأعمال عليهم، غير أن العجب أن تكون الأرض تدبر ملكها وهي عمياء، وتحكم عشرات الألوف من رعاياها المتفرقات اللاتي تشي مباني ضخمة عظيمة تعلو فوق الأرض بضعة أمتار وتمتد مسافات عظيمة، فكيف حكمت العمياء التي لا حركة لها هذه الجموع كلها؟ وكيف كانت هذه كلها قائمات بالأعمال ولا أعين لها؟ أما النحل فأمره معلوم مما تقدم، فافقرأ: ﴿ مَا تَرَكْنَا فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِنْ تَفْئُوتٍ فَآرْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَى مِنْ فُطُورٍ ﴾ [الملك: ٣]، وافقرأ: ﴿ قَالَ رَبِّ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُبَدِّلَ بَعْدَ مَا جَاءَنِي مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذُنُوبِي ﴾ [النحل: ١٠]. وإلى هنا انتهى الكلام على النحل.

أما النحل: فقد أفرد له العلماء في عصرنا التأليف، ولقد رأوا عجائب ذكروها، وآيات ينوها، وخرائب صفوها، فمن ذلك أن فيها ما يبني مساكنه كما يبني الناس، ويهيئ قرى صغيرة وكبيرة ولها أطاريق بين أولادهم الصغار، ولهن حجرات محجورات أو مبنيات فوق الأرض لكل جيل من أجيال الذرية، كأنها مدارس ذات فصول، ولهن من نظام الحند وصفوف الحربية وتربية الماشية الخاصة بهن ما تخرجه عقول العلماء سجداً ويقولون: سبحان مبدعها الحكيم. ولا يظن القارئ أن في ذكر الجند لهن مبالغة أو أن الحرب عجباً، فإن لها من أنفسها نملاً كبيراً يشاهدونه محافظاً عليها في غدوها ورواحها، ثم هي تحارب نملاً آخر وتأتي بالأسرى، وهؤلاء الأسرى يحضرون الطعام لساكناتهن الأسرات لهن، ولهن حيوان صغير يسمى « افد » سماء علماء هذا الفن جاموس النمل، فإنه يربيه ويمنه ويمتص منه مادة يتعذى بها كلين البقر والجاموس هندا، ورأوا له مزارع يحافظ عليها وهي نباتات صغيرة لها نظام هندسي وطرق ثلمية عجيبة بديعة متقنة، قد اطلعت على رسمها، ولها ملكة تقوم بأمرها وتحافظ على مجموعها وإليها يولي النمل وجهه في غدوه ورواحه، ويستروح لرويتها، ويهش لإقبالها، ويفرح لطاعتها، ويسمى لخدمة القرية النملية إرضاء لها، ﴿ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴾ [الأعراف: ٥٤]. وقد قص القرآن قصص النمل فقال: ﴿ حَتَّى إِذَا أَتَوْا عَلَى وَادِ النَّمْلِ قَالَتْ نَجْلَةٌ بِأُتَاهَا أَنْتُمْ أَقْلُوا مَسْكِنَكُمْ لَا يَحْطِمُكُمْ سُلَيْمَنُ وَجُودُهُ وَهُمْ لَا يَتَفَكَّرُونَ ﴾ [النمل: ١٨] فتبسم ضاحكاً من قولها ﴿ [النمل: ١٨-١٩]، وسترى إن شاء الله في سورة « النمل » مساكنها مصورة بالتصوير الشمسي منقولة من الكتب الفرغية. وهناك تشاهد الحجرات والحيطان وأعمدة تتكى عليها السقوف والطرق والدهاليز والمخارج والمخازن، وترى فوق ذلك مزارع الأرض التي يزرعها النمل وطرقها الهندسية التي رسمها النمل ونظامها الجميل منقولة بالتصوير الشمسي من الطبيعة، بحيث تقر بأن الفلاحين في مصر لم يصلوا لهذا النظام، وإذ ذاك تقرأ: ﴿ وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَيْرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمٌّ أَمْثَالُكُمْ ﴾ [الأنعام: ٣٨]، وتقرأ أيضاً: ﴿ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ ﴾ [المؤمنون: ١٧].

العنكبوت

من كتابي « القرآن والعلوم العصرية »

ومن الحشرات العنكبوت ذات النسج الجميل والفزل الرقيق والرقيق الذي إذا تعرض للهواء انقلب إلى مادة أشبه بالقطن أو الحرير فيغزلها خيطاً دقيقاً، وينسج تلك الخيوط نسيجاً محكمماً متقناً،

حتى قال علماء الحشرات : إن هندستها التي رسمتها في نسجها ونظامها البديع الذي توخه في عملها أدق ما صنعه المهندسون وأبرع ما نظمه البارعون ، حتى إنها لم تخطئ يوماً في نظمها ، ولم تغلط يوماً في نسجها ، وإن أبرع المهندسين وأعظم المحنكين الذين درسوا في المدارس العالية ، وتخرجوا على أعلم علماء الهندسة ، يخطئون في تقديرهم ، ويشلون في عملهم ، ويعيدون عن سواء السبيل ، وهذه الحشرات لا تخطئ في نظمها ولا تضل في هندستها ، ولا تخيب في إحكامها ، ذلك لأن معلم المهندسين من المخلوقين ، ومعلم العنكبوت خالق المهندسين ، فتلميذ الله لن يخطئ ، وتلميذ المخلوق قد يضل مع الضالين ، ولقد شاهد الناس صفراها وصفار الحيوانات تخرج عالة بغنونها محكمة لعملها كأمهاتها بلا تعليم ولا تدريب ولا تهذيب ولا تدريس ولا مدارس ولا معلمين ، بل الفريزة الإلهية والحكمة الصمدية التي أبدعت المخلوقات ونظمت الكائنات ، ﴿ قَبَارِكُ اللَّهِ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ﴾ [المؤمنون: ١٤] . ولقد ذكر الله العنكبوت فقال : ﴿ وَإِنَّ أَوْفَرَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ لَوْ كُنَّا نَعْلَمُونَ ﴾ [العنكبوت: ٤١] ، فإذا كان أوهن البيوت على نظام أتم وحكمة أبهج فما بالك بآمتها بناء وأحسنها نظاماً ؟ ﴿ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَنِيْلِينَ ﴾ [المؤمنون: ١٧] .

لطيفة

إن العلماء بحثوا في تجزئة المادة حتى وصلوا إلى ما يدهش العقول ويحير الأفكار ، فقد رأوا بعض العناكب تنسج خيوطاً رفيقة جداً ، فإنها تنسج بيتها من خيوط كل خيط منها مؤلف من أربعة أدق منه ، وكل واحد من هذه الأربعة مؤلف من ألف خيط ، وكل واحد من الألف يخرج من قناة مخصوصة في جسم العنكبوت ، فانظر كيف كان الخيط الواحد مؤلفاً من (٤) في (١٠٠٠) يساوي (٤٠٠٠) ، ومن عجب أن بعض علماء الألمان قال إنه إذا ضم أربعة بلايين خيط (٤,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) إلى بعضها لم تكن أغظ من شعرة واحدة من شعر لحية كما في « آل عمران » . ولقد علمت أن كل خيط من تلك الخيوط مؤلف من أربعة آلاف خيط ، فكل خيط إذن من هذه الخيوط الدقيقة يساوي غلظه ١٦,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ واحداً من ستة عشر « ترليوناً » ، ثم تعجب كيف كان كل واحد من الألف يخرج من قناة مخصوصة في جسم العنكبوت ، وكيف يسع جسم العنكبوت ألف ثقب فيها ألف خيط ؟ .

أليس ذلك من العجب الأوليس من أعجب الحكم أن العنكبوت في هذا تمثل نظام العالم الحميل ؟ يخرج الخيط الدقيق من ثقبه فيخيل للرائي أنه خرج بلا حكمة ، فإذا انصمت الخيوط إلى بعضها كونت خيطاً ، والخيوط الأربعة أنتجت خيطاً أكبر ، وباجتماع الخيوط أشأت بيتاً ، وكان مسكناً ومحل صيد للعنكبوت ، ومع ذلك تسمع القرآن يقول : ﴿ وَإِنَّ أَوْفَرَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ لَوْ كُنَّا نَعْلَمُونَ ﴾ [العنكبوت: ٤١] ، فانظر كيف ذكر العلم المقرون بـ « لو » بعد مسألة العنكبوت ، أفليس هذا الوهن قد ظهر في التحليل والتجزئة ، فقد تجاوزت خيوط العنكبوت الحد المعروف في الدقة وتناهت في التجزئة ، فذكر الوهن هنا إشارة إلى قبول التجزئة قبولاً مطرداً ، بحيث لا يمتنع عنها وهو متعاسك ، ذلك هو السر في قوله : ﴿ لَوْ كُنَّا نَعْلَمُونَ ﴾ ، فليس يدرك الناس تلك التجزئة التي أشار لها الوهن بمجرد

إشارة إلى أن بعلم الطبيعة، ولا يدري المسلمون ما السر في تسمية سورة باسم «العنكبوت» إلا بالتفرغ لدراسة الحشرات، وإذن يعرفون لماذا سميت سورة في القرآن باسم «العنكبوت»، وأخرى باسم «النمل»، وأخرى باسم «النحل»، وهي حشرات، وسورة باسم «البقرة»، وسورة باسم «الأنعام» وهذه من ذوات الأربع.

والذي أراه أن الجيل الحاضر ومن كانوا قبله من المسلمين في الأعصر المتأخرة إنما خلقوا ليحفظوا القرآن والشريعة حتى يتفكر فيهما الأجيال المقبلة التي سيوقظها أمثال هبلا الكتاب، ويخرج جيل إسلامي لم تعلم به العصور ولم تلده سوائف الدهور، وهم خلفاء الله والنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا سيكون وأنا به من المؤمنين. اهـ.

وما مثل العنكبوت في ذلك النظام البديع إلا كمثل النحل إذ نظم بيوتاً مسدسات ذات أضلاع متساوية متقنة، ومن العجب أن الأشكال المسدسة كل صلع يساوي القطر المار ما بين ضلعين من أضلاعها كما قرره علماء الهندسة، ولقد أبنا الحكمة في اختيار المسدس دون باقي الأشكال، ولم يكن دائرة فيما كتبناه في كتبنا السابقة، وأوصحننا عجائب هذه الحشرات وغيرها إيضاحاً أتم وبياناً أكمل في كتبنا «جمال العالم»، وكذا «نظام العالم والأمم» وغيرها، وهذا الكتاب إنما جعلناه تذكرة عامة للأمة الإسلامية ليستيقظوا من غفلتهم وليفيقوا من سباتهم، وليعلموا أن الله عز وجل ما وصف هذه الحشرات ولا ذكر هذه الآيات ولا أخذ يصف الأنهار والجبال والكواكب والشمس والقمر والنجوم إلا ليسوقنا إليها وليبحثنا عليها، فانظر مسألة النحل التي تقدم الكلام عليها، فإنها فضلاً عما فيها من بدائع الصنعة الإلهية، والحكمة الصمدانية، دلالة على حكمة الخالق، وإتقانه ونظامه وعجيب صنعه، فإن لها أثراً عظيماً في الزراعة.

إن تربية النحل في البساتين النضرة موجب لثروة بالعسل الكثير الذي يربو إذا كانت الخلايا في وسط الأزهار، ويقل بل يموت النحل إذا كانت الأرض المحيطة به مقفرة، ولها فوق ذلك شروط وأحوال خاصة يعرفها الدارسون لمستقرها ومستودعها من علماء الزراعة الساهرين على مصالح الأمم الناظرين فيما جادت به يد الخالق من العجائب والبدائع.

ولما كانت هذه الحشرات الضعيفة ربما غفل الناس عن أمرها وصغروا من شأنها وجهلوا صنعها، سمي الله عز وجل سوراً من القرآن باسمها، فسمى «النمل» و«النحل» و«العنكبوت»، أفليس ذلك نبهراً يهتدي به المسلمون فيرقون صناعاتهم وينون مجدهم ويدرسون كل ما دب وكل ما طار وكل حيوان ونات ؟ إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار كما قرئناه. انتهى من كتابي «القرآن والعلوم العصرية» وسيأتي في سورة «العنكبوت» زيادة على هذا.

الوجه العاشر: في قوله تعالى:

﴿وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنَّا خَلْقَ ذَلَّالًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْجِبَالِ أَصْنَانًا﴾

إلى قوله: ﴿لَعَلَّكُمْ تَتَلَبَّثُونَ﴾ مع ملخص ما تقدم

هأنث ذا قد اطلعت على الطيور في أوكارها، والحشرات في أعمالها، والأنعام في حقولها، وعلمت درتها ونسلها، ثم قرأت ما في آية: ﴿وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا

وَجَعَلْ لَكُمْ السَّمْعَ وَالْأَبْصَرَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٧٨﴾ [النحل: ٧٨]، قرأت ذلك من قبل، وهأنذا قد قرأت أن الظلال مسخرات لنا، والجبال أكنان لنا، وسرايل من القطن والكتان والحرير والتيل لنا، وختم ذلك بالسرائيل التي تقينا السلاح الذي يقذفه العدو لقتلنا، وهأنذا قد تمت النعمة، فإنه بعد تسخير الطيور والأنعام والحشرات لحياتنا، وتسخير كل الثمرات والظلال والحبال ونبت القطن والكتان وأمثالها، بعد هذا كله لم يبق إلا الفروع السابغات في الحرب لتتقي العدو بها، وهأنذا تمت النعمة، فقال: ﴿كَذَلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ﴾ [النحل: ٨١]، والإسلام هنا الانقياد والإخلاص، وأن تنهج النهج الذي يرقى عقولنا، ونستخدمها فيما خلقت له، ونسجد من الأمور العقلية والمادية مملاً لأنه قد في أثناء ذلك إنه خلق السمع والأبصار والأفئدة لعلنا نشكره.

إيضاح مقام الشكر

انظر أيها الذكي في هذه السورة، وتفكر في نظم الآيات، لقد قرأت الآيات التي في أول السورة، وقد ابتداء فيها بالإنسان وختمها بالمواد العنصرية أو ما هو أقرب إليها من الماء ونعمة الهواء الذي تجري به السفن، فابتداء هالك من أعلى إلى أدنى، وقد ابتداء في سورة «الحجر» قبلها من أدنى إلى أعلى، وقد بينا سبب ذلك هناك فلا نعيد.

إنما الأمر الغريب أنه هنا لم يكن الأمر على نسق الأول ولا الثاني، بل هو نسق يخالفهما، فإنه ابتداء بإنزال الماء، ثم السماء، فالأنعام والنحل، ثم الإنسان، ثم الطير، فجعل الإنسان في هذا في وسط الجميع، فما حكمة هذا؟ إن الحكمة التي طويت في هذا أنه صرح بأنه خلق السمع والبصر والأفئدة لنا، وقال: «إني خلقتها عسى أن تشكروني»، ولا معنى للشكر إلا قبول النعمة والعمل بها، وصرحها فيما خلقت له، فهو هنا يقول: أي عبادي، أنتم مركز الدائرة، فالأنعام على الأرض والحشرات والزرع والطيور من فوقكم، وأنتم بينهما، ولكم السمع والأبصار، وإذا كان كذلك فلا حق لكم أن تناموا عن قراءة هذه، أنتم على الأرض، والطيور فوقكم، والأنعام والحشرات على الأرض، وأنتم بينهما، أي بين الدواب والطيور، هذا في العالم الكوني الذي أنتم فيه، فكما فعلت في العالم فعلت هنا، فلم أراع في هذه الآيات السلسلة المنظمة لا من أعلاها كما فعلت في أول هذه السورة، ولا من أسفلها كما فعلت في سورة «الحجر»، بل راعيت ما تشاهدونه بأبصاركم، فأنتم تشاهدون الأنعام والحشرات وهي أقرب إليكم، ثم تشاهدون الطير، وقد قلت لكم إني خلقت لكم السمع والأبصار والأفئدة وأنتم بين هؤلاء وهؤلاء، أي: بين الأنعام وما هو مختصر منها وهي الطيور، فأنتم بحسب وضعكم في الأرض بين هؤلاء وهؤلاء، والعقول فيكم والحواس، فكان عليكم أن تدرسوا وتعلموا وإن لم ينزل لكم كتاب، لأن العقل والحواس يوحيان ذلك، فلما علمت ضعفكم وغفلتكم وبومة عقولكم نهيتكم إلى ذلك بهذا القول، وقدت لتكون عقولكم مسلطة على هذه العوالم فتدرسوها، فأقسم بالطير وقدرتها والحشرات ونظامها والأنعام ونفعها إني ما خلقتكم إلا لتعلموا وما وضعتم في الأرض إلا لتدرسوا

أعجب ما ذكر في هذه الآية وبعض رموزها

لقد تقدم كيفية دراسة هذه العوالم، ولكن أذكر هنا ما هو أعجب، ذلك أن الحيوان ثمانية أقسام كما قدمناه، ففي هذه الآيات أربعة منها وأربعة لم تذكر، فذكر الأنعام والحشرات، وقد جاءت

البهائم في أول السورة، وذكر الحشرات النافعة والطيور، ولم يصرح بذكر الوحوش ولا السباع على الأرض ولا الهوام كالحيات، وكذا لم يذكر الحوارج من الطير بنصها وإن كانت داخلية فيها، فهذه أربعة غير مصرح بها وهنا أربعة مذكورة وهي جملة الحيوانات، واعلم أن جميع هذه نعم علينا، فالوحوش والسباع لإزالة الرمم وإزاحة الغمم وأن تكون أجوافها مقبرة للحيوانات البرية، هكذا الهوام نافعة لنا كالحيات والعقارب كما قلنا في سورة «آل عمران» لأنها تنظف لنا الأرض من قاذوراتها فتحيلها إلى أجسامها، وهكذا كواسر الطير، ومثلها بعض حيوانات البحر الكاسرة القوية، فإنها تكون منظفة للماء من الحيوانات الميتة فيعفن الماء، وإنما لم يذكر الله ذلك صريحاً لأن أكثر الناس جهال لا يعقلون إلا ما يمس شهواتهم كما تقدم في مسألة النبات، وهي ظاهرة واضحة.

ولكن الإنسان لجهله وغفلته المستحكمة لا يعقل ذلك ولا يفهم، فحكم عليه حكماً قاطعاً أن يربي النبات شاء أم أبى، فإذا كان هذا في نوع الإنسان وهو جاهل به فما بالك بما هو أبعد عن فهمه من الحيات والسباع والوحوش والحوارج من الطير، إن أكثر الناس لا يفهمون ذلك، ولذلك صرب عنها الذكر صفحاً واكتفى بذكر العقل والسمع والبصر، وقال اشكروا واذكروا، هذا هو العجب العجيب في هذه الآيات.

جوهرتان

الأولى: في قوله تعالى: ﴿سَرَّيْلٌ تَنْجِصُمُ الْخَرَّ﴾.

الثانية: في قوله تعالى: ﴿وَسَرَّيْلٌ تَنْجِصُكُمْ بِأَسْفُكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ رِغْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ﴾.

الجوهرة الأولى

اعلم أنه تقدم في سورة «الأعراف» الكلام على علم الصحة عند قوله: ﴿وَسَكَّلُوا وَأَشْرَبُوا﴾ [الأعراف: ٣١] الخ، وفي سورة «النساء» عند قوله تعالى: ﴿ثُمَّ يَقْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ﴾ [النساء: ١٤٧] الخ. أقول تقدم في هذين المقامين الكلام على أن صوف الغنم ووبر الجمال وشعر المعز لها خاصيتان: الأولى أنها تحفظ الحرارة، والثانية أنها تنشف العرق. والحرير أقل، والتيل والقطن أقل من سابقيهما، وأن المواد كلها مختلفات في توصيل الحرارة، فجعلوا الفضة مائة (١٠٠) وغيرها أقل منها، وهكذا إلى الخارصين (١٩) والحديد (١١، ٩) والبيزموت (١، ٨)، فهذه المعادن موصلة جيدة للحرارة بهذه النسب ومعنى هذا أنك لو وضعت ملاعق من الحديد والفضة والخارصين في ماء حار وأمسكتها من الخارج وصبرت زمناً ما، لم تقدر على أن تمسك ملعقة الفضة من خارج الماء لشدة الحرارة، ثم بعد ذلك تلحقها ملعقة الخارصين فالحديد. أما غير المعادن كالخشب والزجاج والفحم والصوف والحرير والوبر وجميع الأجسام العسوية فإنها رديئة في توصيل الحرارة، هذا بعض ما ذكرته هناك فاقراء إن شئت.

وإنما الذي أدهشني اختصاص الدواب بالصوف والشعر والوبر، أريد أن أحدثك حديثاً عن الإنسان: إن المولود يخرج من بطن أمه عاري الجسد من الصوف والوبر والشعر والخلد المتين، عاري العقل من العلوم والمعارف، يندرج وينمو ويكبر فيرى طيوراً فوقه ذات ريش لطيف، ويقرأ وجاموساً وغنماً وإبلأ ذات شعر وصوف ووبر، ثم يرى أن الناس يتخذون من الصوف ومن الوبر ومن الشعر ملابس ومسكنين يحملونها من مكان إلى مكان، ويراهم فوق ذلك يزرعون القطن والتيل والكتان،

ويستخرجون الحرير ويلبسون من ذلك كله، ويراهم يجدون تحصيل ذلك كله فيتخذون الأنعام ويربونها، ويكسبون في جمع المال لما يأكلون من ذلك، ويلبسون ثم يموتون ولا هم يذكرون هذا تاريخ الإنسان العادي الذي خرج من بطن أمه لا يعلم شيئاً، ثم لم يرتفع نظره إلى ما فوق المأكل والمشرب والملابس، ولكن الله يقول له: ﴿وَجَعَلْ لَكُمْ السُّعْيَ وَالْأَبْصَرَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ [اسحل، ٧٨]، ولا جرم أن مبدأ الشكر العلم، ولا علم إلا بالتعلم، ومتى أخذت البصائر تفتح بالعلم صارت أشبه بالزهر في أشجاره، والورد في أكمامه، والكهرباء في قناديلها، والكواكب في سمائها، هالك تصيـء له أركان هذه الطبيعة التي استعبدته، ينظر فعماذا يرى؟.

يرى أنه: خلق عالياً والدواب من حوله مكسوة، فيقول: ما السبب؟ فيجيب: إنك منحت ومنعت، وما منحت أفضل مما منعت، منعت شعراً وريشاً ووبراً، ومنحت عقلاً وحكمة، وبهذا العقل شاركت الدواب في أشعارها وأوبارها الخ، وزرعت الفطن والكتان الخ، فيقول: ولماذا أعطيت فوق ما أتخذه من الدواب قدرة على ما أتخذه من غيرها، مع أن ما عدا الشعر والصوف والوبر أقل منها لحفظ الحرارة؟ فيجيب: إنك أعطيت عقلاً والعقل حر، فوجب أن يعطى الحرية فيتخذ ما يشاء ويختار قطناً أو تيلاً أو صوفاً على حسب الزمان والمكان، فلبس الجلود في الأقطار الباردة، ويلبس أخف الثياب في الأقطار الحارة، فيقال: ولم تـم يجعل على الحيوان فطن أو تيل، ولم تختص بالصوف والوبر الخ؟ فيجيب: إن الرمش والوبر والصوف فيها خاصتان:

الأولى: أنها تحفظ ما تحتها فلا تدخل عليه حرارة من الخارج، كما في الثلج المغلف باللد، فإن ما أحاط به قد منع الحرارة الخارجية أن تصل إليه فيبقى ثلجاً، وهكذا الإنسان يتقي الحرارة بالكساء وقت الطهيرة في حمارة القيظ.

الخاصة الثانية: أنها تحفظ حرارة ما تحيط به فلا تـمليت إلى الخارج، ألا ترى إلى الإنسان كيف كان في كثير من الأزمنة والأمكنة يحتاج إلى حرارة أعلى من حرارة الجو المحيط به، وهكذا الحيوان، فلهذا أعطى الحيوان تلك الأشعار والأوار لتحفظ حرارته الداخلة، ولو كانت الأشعار وأحواتها موصلة جيدة للحرارة كما يوصل المعدن كالحديد والنحاس الخ، لتسربت الحرارة إلى الخارج ومات الحيوان، فمن حكمة الله أنه لم يجعل طبع الأصواف والأوبار والأشعار كطبع الذهب والفضة والبلاتين وسائر المعادن، بل جعلها موصلة رديئة للحرارة، فحفظت للحيوان حرارته فعاش إلى حين، ولم تعط للحيوان الحرية في اتخاذ ما يشاء كالإنسان، لأنه لا رؤية عنده مثله، بل أعطي الكساء الحافظ له مرة واحدة، فالحرية تعطى للأعلى وهو الإنسان، لأنه يستمد الحرية من الملأ الأعلى وقد قلد الإنسان ربه. انظر إلى ما ذكرته في سورة «النساء» عند الآية التي أشارت لها آنفاً، وهذا نصه: «وترى الناس يغلفون أنابيب المياه الحارة وأنابيب البحار وجميع الأجزاء التي قد تكون معرضة للهواء من أرجل بعض الآلات البخارية بغلف من الفلين أو خليط من طين يتبن أو طين بشعر أو نوع من طوب قد صنع من فتات الفلين، كل ذلك لأن هذه موصلة رديئة للحرارة، أي: الطين المخلوط بالتبن والطين المخلوط بالشعر مثلاً يمنعان ويحبسان الحرارة في المراحل، فلا تبـمثر في الخارج، فهذه الأجسام الرديئة التوصيل للحرارة أشبه برعاة العنم والأمراء والحكام والوعاظ الذين يحافظون على الأمم» انتهى.

هنا هو الذي قلته هناك، وأقول هنا: نحن في الأرض اصطنعنا هذه الأجسام التي لا توصل الحرارة فجعلناها محيطة بالآلئاء، ولما نظرنا في الحيوان وجدناه قد فعل به ما فعلناه نحن في أعمالنا، هنالك يأخذ الإنسان كل العجب ويقول: ما بالنا نعيش ونموت ولا ندري هذه الظاهرة العجيبة، سوف ووبر وشعر تتحالف كلها على حفظ الحرارة في داخلها، ثم لا يحصل خطأ البتة، ولماذا لم نر هذه الخليفة أخطاء في التركيب؟ ينظر الإنسان فيراء يدرك جمال الوجوه وجمال النغمات، ويعجبه حفيف الأوراق وتمايل الأغصان ونجاوب الرياح، الإنسان يعرف هذا لأول وهلة ولكنه قط لا يفتن مثل هذه الظاهرة الشعرية والوبرية والصوفية.

ولكن أدرك الحجر في سقوطه بالترجيع المذكور في أول سورة «آل عمران» وأشياء أخرى عجيبة في سور غيرها كـ «الرعد»، وذلك بالبراعة في العلوم الرياضية، إنه مع ذلك لا يشعر بالعجب من هذه الظاهرة الحيوانية إلا بعد دراسة العلوم الطبيعية، تلك العلوم التي تفتح للمفكر باباً كان مغلقاً وترينا جمال الله، وأنه ليس خاصاً بجمال الزهر والنهر والوجوه الجميلة، بل الجمال الأولي هو الذي اختفى عن أعين الجاهلين، هالك حساب دقيق في خلق الحيوان، هناك إبداع وإحسان وجمال، ولكن ذلك الجمال لا يراه العامة ولا أكثر المتعلمين، يعلمون ظاهراً من الفرح بتملك الأنعام وهم عن عجائبها معرضون.

ثم يتأمل الإنسان في نفسه ويقول: إذا كان كساء الحيوان قد بني على علم وحكمة والناس يعيشون لا يعقلون، وقليل منهم الذين أدركوا هذا الجمال، أي: التناسب والتوافق، فسلام يدل هذا؟ فيقال له: إن هذه الطائفة التي أدركت ذلك الجمال وفرحت به أرقى من بقية نوع الإنسان، وهؤلاء هم الذين يربون في الأرض مع عامة الناس، وتنمو قوتهم العاقلة، ويزيدون جمالاً في نفوسهم، ويشعرون بأن الناس حولهم عبي صم بكم عن ذلك الجمال، وهذه الطائفة القليلة قد أعدت في الأرض لعوالم أرقى، ومن جهة أخرى يدل على أن هناك عوالم ونفوساً مشرقة فوق أهل الأرض غايتها في حياتها إدراك هذا الوجود على ما هو عليه، فإذا كانت الأرض أكثر أهلها من الناس غافلون عن عجائب النيرة والقمع مثلاً - المذكور بعضها في تفسير سورة «الفاتحة» - وعجائب الأشعار والأوبار المذكورة هنا، وفيهم أناس عرفوا وفرحوا، فمعناه أن أكثر الناس مع الحيوان بعقولهم وأخلاقهم، وأقلهم بل النادر فيهم هم القادة وهم السادة وهم الذين يشبهون نفوساً أعلى دأبها أن تفرح بهذه العلوم، ذلك لأن العقل يقتضي أن يكون الحي إما أن يكون صاحب شهوة وحدها، وإما صاحب عقل وحده، وإما جامعاً بين الخصتين، فالأول الحيوان، والثاني الملك، والثالث الإنسان، ولكن هذا الإنسان إن غلبت عليه الشهوات كأكثر الناس في الأرض جهلاء ومتعلمين فهو إلى الحيوان أقرب، وإن غلب عليه العقل فهو إلى الملك أقرب، وقد وصلنا إلى المطلوب الآن وهو أن أولئك الذين يشعرون بجمال هذه الحقيقة ويدرسون سر وجودها هم أقرب إلى الملائكة، والناس حولهم جميعاً كالحيوان، ذلك هو معنى قوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ﴾ [النحل: ٧٨]، وذكر الطير والمساكن والجبال والسرابيل وتمام النعمة، ولا جرم أن الطير قد تقدم في أول سورة «المائدة» عند قوله تعالى: ﴿قَبَعَتْ اللَّهُ هُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ﴾ [المائدة: ٣١]، والجبال ستأتي في سورة «الغاشية»، وتقسمت [جمالاً في سورة

«الرعد» عند ذكر القطع المتجاورات، وفي سورة «البقرة» عند ضرب موسى الحجر بعصاه فتعجر الماء، فإن ذلك الصنع حاصل في الحبل، فاقرأ هناك، وبقيّة الآية قد ذكرته هنا.

إن لله كتاباً قد كتبه بيده، وهذا الكتاب هو سعادته وأرضه، هذا الكتاب أنزله قبل خلق الناس ولما خلقهم أعطاهم عقولاً، فهذه العقول غشت عليها المادة، فجعلت بينها وبين جمال العالم الذي نحن فيه سداً حصيناً، فأرسل الأنبياء فأخذوا يرشدون الناس إلى دراسة هذا الكتاب الذي كتبه الله بيده الذي حروفه كبيرة، فغفل أكثر قادة الديانات واكفوا بحفظ أو فهم الفاظ الدين، وغرهم في دينهم ما حفظوه وما فهموه، فرجعت الإنسانية القهقري، فماذا يفعل الله في عوالم متحطة كهذه؟ يرسل عليهم البلاء، ويخلق في الأرض من يشعلون نار الحرب، فتظهر علوم ومخترعات تدهش أولئك المتدينين الغافلين، فإن ظهر فيهم مصلحون بعد إرسال العذاب عليهم ومحاربتهم وسمعوا لقولهم فاروا، وإن لم يقيم مصلحون أو قاموا ولكن الأمم لم تسمع لقولهم، أهلكك تلك الأمم ولات حين مناص.

لما ليت شعري، كيف نعرف قوله تعالى: ﴿تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَوَاتُ الْأَسْفَلُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ﴾ [الإسراء: ٤٤] (لا يمثل هذا المقال، ولو سئل صوف الغنم ووبر الجمل وشعر العنز عن عمله وهي قادرة على النطق، لقالت بلسان فصيح: إن الله منحني قوة حفظ الحرارة لنمض هذا الحيوان فهو تعالى منزّه عن العث، مقدّس عن اللهو واللعب ووضع الشيء في غير موضعه، هذا هو التسبيح العملي. وكيف نعرف معنى: ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾، أو: ﴿وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ﴾ [الأعراف: ١٥٦]، أو: ﴿وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا بِعِزَّتِي خَرَّابُهُ وَمَا نَسْرُهُ إِلَّا بِقَدْرِ مُعْلُومٍ﴾ [العنكبوت: ٢١] (لا يمثل ما بيناه، وكيف نعرف: ﴿وَمَا يَعْزُبُ عَنْهَا إِلَّا الْمُتَنَبِّهُونَ﴾ [العنكبوت: ٢٣] - بكسر اللام - (لا ينحو ذلك، وهكذا: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَخَلْقُ السَّيِّئَاتِ أَنْ يَسْبَحَنَّ وَأَنْتَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ [الروم: ٢٢] - بكسر اللام - ثم كيف نفهم الأثر المشهور: «ما رأيت شيئاً إلا وجدت الله قبله»، وفي رواية: «بعده»، وفي رواية: «معه»، كيف نعرف أمثال هذا (لا يمثل هذه المباحث والعلوم، وهكذا قوله تعالى: ﴿مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَاسِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ﴾ [المجادلة: ٧] الخ.

إن فهم عجائب الحيوان بالعلوم الطبيعية يجعل للإنسان قوة أن يفهم نفسه، لأن السمع والأبصار والأفتدة التي أعدت فيه للشكر، وأسّ الشكر المعرفة، تقوى بدراسة الطبيعة المحيطة بها على فهم تركيب أجسامنا المذكورة في أول سورة «آل عمران».

هذا الهيكل المنصوب المعجب الذي هو سكن الملك وجنوده في الطبقة العليا منه، وهي العقل والحس المشترك والخيال والذاكرة والمفكرة، ثم السمع والبصر وبقيّة الحواس، كل هؤلاء كانت سكناهم في الغرفة العليا وهي الطبقة الثالثة في الجسم، فلم نرب بين هؤلاء النواب ورئيس جمهوريتهم في باطن الدماغ، ولا بينه وبين حكام الأقاليم الذين اختصوا بها، كالسمع لإقليم المسموعات، والبصر لإقليم المبصرات وهكذا، أقول - لم نرب بينهم أحداً من سكان الغرفة الوسطى كالقلب واربعة اللذين كان شأنهما إصلاح الدم وتوزيعه إلى سائر الطبقات بعدل ونظام مبین، فهذان ناديا بأداب الله الذي حكم عليهما ألا يجلسا في مجلس نواب هذه المدينة الذين هم أولى أن يكونوا في أعلى المكان ليشرقوا على

الجسم كله وليحصلوا منافعه من تلك الأقاليم، وهكذا لم نر في الطبقة العليا ولا في الطبقة الوسطى أحداً من سكان الطبقة الدنيا، فلم نر المعدة المعدة لهضم الطعام، وكذلك الأمعاء الدقاق والغلاظ، ولا الكبد المعدة لمساعدة الدم في تقويته، ولا الطحال ولا الكلتيان اللاتي لهن عمل في الدم، إما بحفظ الكرات البيضاء وإما بجذب الماء من الدم، أقول: لم نر أحداً من هذه كلها خرج من الطبقة الدنيا فعاش مع القلب والرئة، أو إلى الطبقة العليا فجالس رئيس الجمهورية أو أعوانه الذين هم داخل القصر، ولا أعوانه الذين يحكمون الأقاليم، كاللحم والشم وكالفوق للملموسات والمشروبات والمأكولات، فهؤلاء جميعاً مؤدبون في أماكنهم، قائمون بأعمالهم، كالملاكمة الموكلين بهذا العالم، ﴿وَمَا مِثْلُ إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ﴾ [الصفحات: ١٦٤]. هذا هو الذي يفهم هو ونظيره من قوله تعالى: ﴿وَجَعَلْ لَكُمْ السَّمْعَ وَالْأَبْصَرَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ [النحل: ٧٨]، ومن قوله: ﴿كَذَلِكَ يُخَوِّرُ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ﴾ [النحل: ٨١].

اللهم لا شكر إلا بالعلم، وأجل العلم ما به عرفنا أنفسنا، فإذا وجدنا سكان الطبقات السفلى لم يتكبروا فيجلسوا في الطبقات العليا، فهكذا سكان الطبقات العليا لم ينتزلوا إلى سكنى الطبقات السفلى، لئلا تتعطل أعمالهم، فلم يكن العقل وهو الرئيس المذكور، ولا نائب من النواب معه كقوة الذاكرة، ولا حاكم من حكام الأقاليم كالبصر تنزل في الصدر أو أمامه، ولا في المعدة والأمعاء أو أمامهن، ذلك لئلا يحصل الاختلاط بالمواد الغليظة، فلا يقمن بأعمالهن، كذلك لم نر القلب ولا الرئة تنزلا إلى وضعهما بجانب الكبد أو المعدة أو الطحال أو الأمعاء لئلا يستعرض بتلك المواد الغليظة فيقف سيرهما.

ثم إن الإنسان يرى أن هناك شرطين لا يفتان بلهيان هذا الإنسان والخوف بسوطهما، أحدهما: هو الجوع، فكلما كان أحد سيفاً وأقوى عصاً كان الإنسان أقدر على حفظ حياته بالطعام، وكلما ضعفت عصاه أو قل سيفه ضعف الغذاء فضعف الإنسان. وثانيهما: الشبع الذي يأمره بالكف وإلا صر به بسوط السامة والكراهة للطعام. وهناك عضوان آخران: أحدهما جالس أمام الرئيس والنواب قريباً من حكام الأقاليم، والعضو الآخر جالس أسفل الطبقات كلها، فالأول هو سفير الدولة يبلغ الدول كلها ما يريد، نواب الأمة أو يفعله حكام الأقاليم عند الاقتضاء، وهذا هو الناصر. والثاني وهو الذي جالس في أسفل الطبقات هو عضو التناسل، لأنه إنما جعل ليكون هذا الإنسان نظير له يبقى بعده وإنما وضع هذا في الأسفل لأن عمله فردي والأعمال الفردية قيمتها أرخص القيم، أما ترجمان الدول وحامل علمها وسفيرها المعبر عن آراء عظمائها، فهو أعلى مقاماً وأكبر سلطاناً، ولذلك كان في الطبقة العليا، ونظير ذلك العلماء والحكماء في نوع الإنسان الذين هم مدوحوون في كل كتاب وعلى كل لسان بخلاف الاعتكاف على إشباع البطن أو عضو التناسل امتثالاً لسوق الشرطين القويين: الجوع والشبق فالاعتكاف على ذلك تنزل عن الإنسانية إلى درجة البهيمية

إن هذين الشرطين قد وضعا في أسفل الطبقات للإشارة إلى أن هذه منزلتهما، فهما مأموران لا آمران، والمأمور إذا أصبح أمراً فسدت المدينة، ولو كان المدار على حفظ الشخص وحده لكان الدود في العاكهة أعز وأسعد لأنه محفوظ لا يحتاج إلى شيء آخر، ولو كان المدار على التناسل لكانت

الحيوانات النقبية التي تتكاثر بطرق شتى كالانقسام وكالأزوار التي تنبت على ظاهري جسم الحيوان وتصور بصورته تدريجياً، ثم تنفصل عنه وتكون حيواناً مثله، أقول: لو كان المدار على التناسل كانت هذه الحيوانات أشرف من الإنسان ألف ألف مرة، فإن العلامة «ارنبرج» حسب أن الحيوان الواحد منها يصير ٢٦٨ ألف ألف حيوان في مدة شهر واحد، إذن عملية التناسل أقل الأعمال الحيوانية ولذلك وضع عضوها أسفل من غيره، فأما الترجمان وسفير الدولة فقد جلس في الصفة العليا كما قدمناه لشرف مكانته، ولا جرم أن سفراء الدولة يجب أن يكونوا على اتصال تام بالهيئة الحاكمة، فذلك لم ينزل اللسان إلى الطقتين الأخريين، فلم يجلس مع القلب والرئين ولا عند المعدة والأمعاء، لأن هؤلاء عمال ولا علم عندهم، وإنما العلم عند الرئيس والنواب وحكام الأقاليم.

ولما كانت الدولة لا بد لها من صحافة وكتاب لدواوينها لتدوين أعمالها، وجب أن يكون بجانب هذا الترجمان - الذي كثيراً ما يعطى لقب سفير بل سفراء لعظم مقامه - كاتباً يكتب كل ما يلزم، فوقع الاختيار على اليد وقربت إليه جداً بحيث كانت في أعلى الطبقة الوسطى، فهي قريبة من اللسان، وهي التي تكتب آثاره وتسطر أعماله، ذلك هو الإنسان، ذلك هو الكتاب المسطور الذي سطره الله لقراءه، ومتى قرأناه استعدنا للقاء الحضرة الربانية، لأنه لا يرى الله إلا من أحبه، وكيف يكون الحب لمجهول والعلم العام لا يعطي محبة.

واعلم أن هذا القول ليس بذوقه كل من قرأه، فإن أحبته وفرحت به فاعلم أنك رجل مفتوح عليك، وإن رأيت قلبك غير فرح به فادع الله وأعده فيشرح صدرك:

فمن يعلم تعيش حياً به أبداً الناس موتى وأهل العلم أحياء
وقيمة المرء ما قد كان يحسنه والجاهلون لأهل العلم أعداء

جمال الجوهرة

أيها الذكي، لقارئ لهذا الكتاب، اعلم أن هذا المقدم هو الذي فتح به الله علي في هذه النبيلة ١٦ نوفمبر سنة ١٩٢٧، فهأنا ذا أقول صباحاً في نفس التاريخ ما له اشرح الصدر في المنام واليقظة معاً، وهما حكمتان موضحتان لهذا المقام:

الحكمة الأولى

إننا قد فهمنا أن لهذا الإنسان ما يشبه الجمهورية ورئيسها، وأن هناك نواباً عن الأمة كالذاكرة والمخيلة الخ، وأن هؤلاء النواب هم المبررون عن حاجات مجموع الجسم، وأن لهم ترجماناً، ونفس هذا الترجمان هو السفير للخارج، وأن هناك رجال الصحافة والمؤلفين لهذا السفير ولهذا المجلس من نواب ورئيس الخ، وهذه الأعمال قد اجتمعت في اليد فهي الكاتبة لهذا كله، وأقول الآن فوق ما تقدم: إن لكل دولة كأمنا المصرية مصالح من زراعة ومعارف ووزارة لداخل البلاد وأخرى خارجها، ووزارة للأشغال ووزارة للحرية ومصلحة المساحة ومصلحة المواصلات، وهذه كلها موفرة في الإنسان، فاليد تزرع كالأولى، وتساعد العقل واللسان في الثانية، وتحافظ على الجسم من الدرن ومن الحشرات المؤذية كالبراغيث، وذلك كوزارة الداخلية، وأما وزارة الخارجية فهي اللسان واليد، واليد تحمر الأنهر بالفأس وهذه هي الأشغال، وتمسح الأرض وهذه هي المساحة، والرجل تقوم بالسير في الأرض بدل وزارة

المواصلات، واليد تدافع العدو تارة، والرجل تهرب به أخرى، وكلاهما بدل ووزارة الحرية. انتهت الحكمة الأولى.

الحكمة الثانية

محاورات بين الدودة والغزاة والإنسان والملك في السعادة والشقاوة

كأنني الآن في نفس صباح هذا اليوم في عالم الخيال، وكأنني أرى: (١) دودة، (٢) وغزاة، (٣) وإنساناً، (٤) وملكاً، والثلاثة الأولون يتحاورون والملك يسمعهم.

قالت الغزاة للدودة في بطن التفاحة إذ عثرت عليها وهي تعالج أكل التفاحة: أيتها الدودة لقد عشت هنا في حصن حصين ونعيم، إن الله أعد الجنة للمتقين، فهأنذا في جنة عرضها التفاحة، وماؤها حلوة لذيذة، وسماؤها وأرضها روح وريحان وجنة نعيم، لا تعب ولا نصب وأنت في عز مقيم، أما أنا ففني نصب وتعبد أفر من الأساد والذئاب ومن هو أظلم منهما وهو الإنسان، كلهم يطاردوني فأنت في نعيم وأنا في جحيم، فانا لا أدري أين العدل في هذا التقسيم، نعيم لقوم وجحيم لآخرين، ولا فضل لك ولا ذنب علي.

فقالت الدودة: قد أخطأت يا أخي المرمى وجهلت قدر النعمة، كيف تكفرين بنعمة الإدراك والجلد والشعر والحواس والقوة؟ معك الأدنى وأعطاك الأعلى، وأنا فهمت نعمتي ورضيت سعادتي وأنت لم تفهمي، منعك الراحة ولكنه أعطاك القوة وهذه الأعضاء والحواس، وسهل لك سبل المعاش فزرع لك الأرض وملاها بالكلأ وقال: كلوا واشربوا، وما السعي إلا ترقية لكم وذلك فتح لباب الحرية والاستقلال، وأنت اليوم فتح لك بابهما بهذا السعي، فانا في سجن مع تمام اللذات وأنت في شبه حرية مع السعي، ﴿قَائِلُ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْرِ إِنْ كُنْتُمْ تُعْلَمُونَ﴾ [الأنعام: ٨١].

فجاء دور الإنسان فقال: لئن شكوت أيتها الغزاة لأنا أحق بالشكوى منك، قد أظلمت الدنيا في وجهي وفتحت لك أبواب السماء وأكتاف الأرض، فأنت موفاة الغذاء والماء، وتأوين كل مكان، وتشربين من كل نهر، والكلأ قد ملأ السهل والوعر، وقد أعطيت كساء دافئاً من ولادتك إلى موتك، أما أنا فباني قد حكم علي أن لا أكل إلا ما صعب الحصول عليه من حب وفاكهة ولحم، كل ذلك لا أناله إلا بمشقة عظيمة وعرق جبين وأعمال ونصب تعب وحكومات وعداوات مما يطول شرحه ولا مطعم في استقصائه.

فقالت الغزاة: إنما مثلي ومثلك كمثلي الدودة معي، لقد أعطيت أنت العقل واليدين، فأما أنا فلي أربعة أرجل ولا يد لي أقلب بها الأرض فأستخرج زرعها، وأحصل الشعر والوبر والصوف من غيري، لذلك وفر الغذاء لي وأمرني بالسعي إليه برجلي، وأنت لما أعطاك اليدين والعقل وغيرهما أمرت أن تعمل بهما فتستخرج الغذاء والكساء اللذين أكثرهما عندي، ولو أنه منحك الغذاء والكساء موفرين لأصبح عقلك ويداك بلا عمل فتصرفهما في الشر، وهذا قوله تعالى: ﴿وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَقُوا فِي الْأَرْضِ﴾ [الشورى: ٢٧]، والمطالب لا نهاية لها ومنافع المادة لا تغني ووراء كل كشف سر، ﴿وَقَوَّيْ كُلَّ ذِي عَيْنٍ عَلَيْهِ﴾ [يوسف: ٧٦]، إنما فعل ذلك معي ومعك لأنه عدل فأعطاك حيث

منعك، ومنعني حيث أعطاني، فهناك غنم وغرم وأنت أعلى مني، لأن هذا النصب فتح لباب إتمام الحرية والله ليس بخيلاً، وإنما هو حكيم والحكيم يفعل على قدر المصلحة؛ فلو أمرني أن أكل كما تأكل أنت وأبس كما تبس أنت، بحيث لا أكل إلا البر واللحم ولا أبس إلا الحر والدياج، لكان ظالماً، ولو سهل لك الملابس والمأكول مثل ما سهل لي لكان ظالماً، لأنه أقعدك عن المعالي وهي الحرية والعلم، فكل حركة من حركاتك العقلية والجسمية مفتاح من مصابيح أبواب الجنة، والخروج من أسر هذه المادة، والقرب من ربك الذي تنزه وتقدس عن المادة؛ فهذا كله جهاد، علم الإنسان أم جهل، شاء أم أبى، ﴿إِنَّ رَبِّي نَظِيفٌ لِّمَا يَشَاءُ إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ﴾ [يوسف: ١٠٠]، ﴿إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ﴾ [النحل: ٧٠] وكل من منحه علماً وقدرة من مخلوقاته كان أقرب إليه، وبازدياد العلم يزداد القرب، والعلم بالسعي والاكتساب قال تعالى: ﴿وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ﴾ [البقرة: ٢٤٧] الخ، وإن لك لعبرة بالجنين منك، فإنه لما منع القوة العقلية والجسمية أعطي غذاء من أمه، فمثله كمثلي الدودة، ولد وأخذت أمه ترضعه فإنه يكون أشبه بي موثر الرزق، ولكن عنده بعض السعي إذ يبكي لأمه ويضحك ويمسك الثدي ويمتص اللبن، وكل ذلك عمل أشبه بعملنا نحن الغزلان في طلب القوت الموفر في الأقطار، فإذا كبر هذا الطفل واستغنى عن لبن أمه سعى بنفسه وجد في طلب الرزق، فارتقى عن هاتين الحالين، فهل تقولون إن حال الطمولة أفضل من حال الرضاعة، أم تقولون إن هاتين أفضل من حال البلوغ في السن، هذا معنى قوله تعالى: ﴿قُلِ الْإِنْسَانُ مَا أَكْفَرُهُ﴾ [عبس: ١٧]، فهذا هو الكفر المذكور في هذه الآية من القرآن.

فلما سمع ذلك الملك قال: وأنا أسمع - : إن هذا القول هو تفسير قوله تعالى: ﴿كَهْفُؤْلُ الَّذِينَ أَلْهَوْا أَنْفُسَهُمْ فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمْ مَّا أَشْرَكُوا وَلَا إِلَهُ بَيْنَهُمْ وَلَا إِلَهُ خَلْفَهُمْ فَلَهُمْ أَعْيُنٌ نَّاظِرَةٌ﴾ [الأنعام: ١٤٨] إلى قوله: ﴿قُلِ لَهُمُ الْهَبْطُ الْبَسِيفُ﴾ [الأنعام: ١٤٩]، فهذه الحجج من حجج الله البالغة، فحجج الدودة وحجج العرالة فتح باب لعلمكم حجة الله البالغة.

واعلموا أيها الناس أنكم ما دمت لم تتقوا على الحقائق بحيث تفهمونها كما فهمت أمر الدودة والغزاة والإنسان، فإنكم لا تصلون لرؤية ربكم، وكيف يجالس الملوك من هو مملوك ذليل وضع، إن هذه الآراء تعطي الناس رضا بما يمر عليهم من عز وذل وغنى وفقير، ومتى ارتقت عقول الناس أدركوا أن الدليل منهم والعزير والفقير والغني الخ الم يكن هذا لهم إلا لحكم مخفية على الناس كهذه الحكم التي ظهرت في الدودة والغزاة والإنسان؛ فالحكم في تعاضل الأنواع كالحكم في تفاضل الأفراد، والأول قد فهمتموه، والثاني يجب عليكم أن تصبروا عليه حتى تفهموه، وهذا أيضاً معنى قول نبيكم صلى الله عليه وسلم: «وَأَنْ تَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَوْلَىٰ وَالدَّاعِيَ إِلَىٰ الْغَزَاةِ بِالنِّسْبَةِ» فلا شر إلا مثل ما ادعته الغزاة بالنسبة للدودة، وما ادعاه الإنسان بالنسبة للغزاة، كلاهما ظن أن نصبه شروما هو بشريل هو خير، فإذا لا شر وإنما تلك مراتب وضع الله المخلوقات فيها فلم يفهموا، وهذا معنى حمد الله على السراء والضراء، لأن الحمد لا يكون إلا على نعمة، فإذا كان قول المسلم: «فلك الحمد على ما قضيت» يشعل القضاة بالخير وبالشر، فإن لم يكن الشر المذكور خيراً في الواقع كان الحمد رياءً، فيحمد المؤمن ربه على الشر والخير، وسيأتي يوم يفهم فيه أن الشر خير في الواقع كما فهمت الغزاة في هذا المثال.

وهذا في دين الإسلام هو نفس المعاورة التي بين الخضر وموسى عليهما الصلاة والسلام، فالسفينة التي لمساكين يعملون في البحر قد عابها الخضر خوفاً من الملك أن يأخذها، فهل هذا شر؟ وهل موت الذي كان شراً على والديه شر؟ وهل إقامة الجدار الذي يحفظه يحفظ مال الأيتام شر إلا إذا قال الإنسان: إن كدحه لولده الذي سيموت وتأليفه العلم شر، ونفعه الناس شر، وإنفاقه على المساكين شر لأنه لم يأخذ عرضاً، كلا بل إقامة الجدار وما بعده كلها خير كبير، لأنها وإن لم تقابل بفائدة معجلة فإن النفس ارتقت بهذا العمل ولا علم لها به، وهذا المقام يعرفكم السر في الأمر بالرضا بالقضاء والقدر فهذا الصبر الذي أمرتم به على مثل ما تصبر الغزالة، وما يصبر الإنسان بالنسبة للغزالة يكون اليوم تكلفاً، فإذا ارتقيتم إلى عوالم أعلى بعد الموت وقفتم على سر ما جهلتم الآن وأدركتم سر كل ما صبرتم عليه، وعلمتم حكمته كما علمت الغزالة وعلم الإنسان كل منهما نصيبه وتعبه بالنسبة للآخر.

فما من عز أو ذل أو استعباد أو حرية أو فقر أو غنى أو جهل أو علم أو إيمان أو كفر إلا لحكم استترت على الناس والناس مأمورون أن يصبروا، وحرم عليهم أن يعلموا الحقائق، وسيأتي يوم يعلم الناس أن حقائق الديانات هي نفسها علوم هذه الطبيعيات في الأرض والسموات. فلما سمعت ذلك انتهت من الخيال وكتبت هذا المقال. انتهت الجوهرة الأولى.

الجوهرة الثانية: في قوله تعالى:

﴿وَسَرَّيِلَ تَقِيكُمْ بِأَسْحَمَ كَذَلِكَ يَتِمُّ نِعْمَتُهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ﴾

قد جعل الله خاتمة النعم السرايل - وهي الدروع التي تقينا بأسنا - تقينا الحرب والضرب والقتال، يا عجباً لهذا الإنسان وحياته.

عجائب الإنسان وحره وقاتله

هل يدور بخلد الناس أنهم لا سعادة لهم إلا بالقتال؟ هل يعلمون أن الحرب نعمة عليهم؟ يا عجباً! إن السباع والوحوش نعمة كما ذكر، والحيات والعقارب آية باهرة كما ذكرناه، وجوارح الطير خير من عند الله، وقد أصبح الإنسان يرى بعقله أن كل ما هو موجود نعمة من عند الله، هذا هو الذي قضى العقل الذي ذكر في الآية، وأنه إنما خلق لشكر الله.

ولكن هل يعلم الإنسان أن حرب الدول والممالك كالحرب الكبرى العامة التي ابتدأت سنة ١٩١٤ وانتهت سنة ١٩١٨، هل يعلم أنها هي وأمثالها نعمة كنعمة تلك الحيوانات، واصطياد كبارها لصغارها، واجتياح أقواها أضعفها، فإن لم يعلم الناس ذلك فليقرروا: ﴿وَسَرَّيِلَ تَقِيكُمْ بِأَسْحَمَ﴾ [النحل: ٨١]، وجعل هذه خاتمة النعمة، جعل الله الحماية من الحرب نعمة، ويا ليت شعري، أي فرق بين الغازات المسمية والخائفة والطيارات الجوية والقتال اليدوية والديناميت، أي فرق بين هذه وبين الدروع؟ لا فرق، بل هذه أبعد منلاً وأشرف وأرقى مثلاً، يجعل الله ذلك نعمة علينا ويأمرنا بشكرها، ويقول: هذه العقول خلقتها لشكروني بالتفكر والعمل، وأي نعمة في هذه؟ إن في ذلك نعماً عظيمة يجدد نشاط الأمم، ويحيي قوتها، ويرقي آمالها، ويبعث فيها فكرة لتجديد، ونموت الأمم الخاملة وتحيا العاملة، لأن هذا العالم عالم نشاط، والله خلاق فلا يحب إلا العاملين لا

سيما في مستقبل الزمان، إذ تكون أمم ودول قويات عاملات نشطات، فأما زمن الكسل والتواكل والاستعمار فقد مات وفات وطفن الناس وسيرتقون.

ولقد أوحى الله لكل أمة وحيأ إلهامياً أن تحافظ على كيانه، وتلم شعنها، وتسابق جيرانها، فجعل الأمم أشبه بأنواع الحيوان تهجم فرقة على فرقة، وبث في قلوبهم الحمية سواء أكانت جاهلية أم دينية أم وطنية أم جنسية أم غير ذلك، وجعلهم يقتلون، وهذا الاقتتال هو الذي يبعث إليهم الشاط ويقوي الآمال، فأما الموت الذي تكون الحرب سبه فإنه مقصود من مقاصد هذا الوجود، فهو أشبه بموت الوياء أو قلة الغذاء أو منع المطر أو غير ذلك، هذا بعض من قوله تعالى: ﴿وَسَرَّيْلٌ تَقْبِكُمْ بَأْسَهُمْ﴾ [النحل: ٨١] فهو يأمر المسلمين والناس أجمعين بشكره على هذه السرايل الحربية والأدوات القتالة بالأمم، لأنه هكذا خلقت، وهكذا يريد ترقيتنا، فإذا لم نفكر في ذلك ولم نعمل به أرسل أمماً إلينا فقتلتنا بهذه الآلات والمدمرات.

ثم الكلام على القسم الثاني من السورة.

القسم الثالث

﴿إِنَّ اللَّهَ بِأَمْرٍ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَنِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَتَنَهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ بِعَظَمَتِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾ (١) وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْصِيَةٍ بِهَا وَقَدْ جَعَلَهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَعْمَلُونَ (٢) كَمَا لَبَّىٰ لَقُضْتُ غَزَايَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْهَأْنَا تَحْدِثُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ أَنْ تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَىٰ مِنْ أُمَّةٍ إِنَّمَا يَبْهُوتُكُمُ اللَّهُ بِهِمْ وَلِيُبَيِّنَ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ مَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ (٣) وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَلَتُسْأَلُنَّ عَنْ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ (٤) وَلَا تَلْحِدُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَتَرِلَ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا وَتَذُوقُوا أَلْسِنَةً بِمَا صَدَقْتُمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (٥) وَلَا تَشْفَعُوا بِعَهْدِ اللَّهِ لِمَنْ قَلِيلًا إِنَّمَا عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (٦) مَا عِدَّكُمْ يَفْعَلُ وَمَا عِدَّ اللَّهُ بِأَقْرَبَ وَتَجْرِبُ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (٧) مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أَتَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (٨) فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ (٩) إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ (١٠) إِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ (١١) وَإِذَا بَدَأْتُمْ آيَةً مَعَكُمْ آيَةً وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنْزَلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَصْحَرُهُمْ لَا يَفْقَهُونَ (١٢) قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا وَهُدًى وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ (١٣) وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِّسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ

إِلَيْهِ أَعِجْجِي وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ ﴿١٣٧﴾ إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِقَائِمَتِ اللَّهِ لَا يَهْدِيهِمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٣٨﴾ إِنَّمَا يَقْعُرِي الكَذِبَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِقَائِمَتِ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ﴿١٣٩﴾ مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿١٤٠﴾ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ اسْتَحْبَبُوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ﴿١٤١﴾ أُولَئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَسَمِعِهِمْ وَأَبْصَرِهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ ﴿١٤٢﴾ لَا جَزَمَ أَنَّهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴿١٤٣﴾ ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا قُتِلُوا لَكُمْ جَاهِدُوا وَصَبَرُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٤٤﴾ يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ نَفْسٌ تَحْدِلُ عَنْ نَفْسِهَا وَتُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿١٤٥﴾ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً بِأَيِّهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَهَاجَرَتْ بِإِسْمِ اللَّهِ فَأَذَقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ﴿١٤٦﴾ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ ﴿١٤٧﴾ فَكُلُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ حَلَلًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا لِعِمَّتِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴿١٤٨﴾ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْهِمُ الْمَيْتَةَ وَالْدَّمَ وَلَحْمَ الْخَيْزِرِ وَمَا آهِلُ بِغُورِ اللَّهِ بِهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٤٩﴾ وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَلٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ ﴿١٥٠﴾ مَتَّعَ قَلِيلٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٥١﴾ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمًا مَا فَضَّلْنَا عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا الْأَفْسَهُمْ يُظْلِمُونَ ﴿١٥٢﴾ ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُوا الشُّوْءَ يَجْعَلُ لَهُمْ تَابًا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأُصْلَحُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٥٣﴾ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَتْ أُمَةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿١٥٤﴾ شَاسِعًا لَا تَعْبِيهِ أَتَجِبَنَّهُ وَهَذِهِ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿١٥٥﴾ وَءَاتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَءَاتَيْنَاهُ فِي الْآخِرَةِ لِمَنْ الصَّالِحِينَ ﴿١٥٦﴾ ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنْ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿١٥٧﴾ إِنَّمَا جُعِلَ الشَّيْءُ عَلَى الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿١٥٨﴾ ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَدِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ هَلْ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ﴿١٥٩﴾ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ ﴿١٦٠﴾ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَلَالٍ مِمَّنْ يَمُكِّرُونَ ﴿١٦١﴾ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ ﴿١٦٢﴾

تفسير بعض الألفاظ

قال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ﴾ العدل في اللغة: المساواة في كل شيء، من غير زيادة في شيء ولا غلو ولا نقصان فيه ولا تقصير، فإذا هو المساواة في المكافأة إن خير فخير وإن شرأ فشر، ﴿وَالْإِحْسَانِ﴾ أن تقابل الخير بأكثر منه والشر بأن تعفو عنه، ﴿وَابْتَغِ فِي الْغَنِيِّ﴾ إعطاء الأقارب ما يحتاجون إليه، وهو تخصيص بعد تعميم للعناية بهم، ﴿وَقَتْلَ عَنِ الْفَحْشَاءِ﴾ الإفراط في متابعة القوة الشهوية كالرنا وشرب الخمر والحرق والطمع والسرقة، ﴿وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهَوْنَ﴾ هو ما تنكروا العقول من دواعي القوة العنسية كالضرب الشنيع والقتل والتطاول على الناس، ﴿وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهَوْنَ﴾ هو ما كان من مجموع القسمين السابقين كأن يسرق ويقتل معاً، وكان يرتقي ويحكم بالباطل، فاللهي يجمع الفحشاء والمنكر معاً وهو صفة الشياطين، ﴿يُعْظَمُكُمْ﴾ أي: أمركم بثلاثة ونهاكم عن ثلاثة لكي تتعظوا فتعملوا بما فيه رضا الله تعالى، ﴿لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾ تتعظون، ﴿وَأَقْرَأُوا بِهَذَا آيَاتِ اللَّهِ إِذَا تَوَلَّيْتُمْ﴾ هو كل ما يلتزمه الإنسان باختياره، ويدخل فيه الوعد أيضاً لأن الوعد من العهد، ﴿وَلَا تَقْضُوا أَلْهَاتِنَ بَعْدَ تَوْحِيدِنَا﴾ ولا تنقصوا الأيمان فتعشوا فيها، ومنها أيمان البيعة بعد توثيقها وتشديدها، ﴿وَقَدْ جَعَلْنَاكُمْ اللَّهُ عَبِيدَ﴾ شهيذاً بالوفاء بالعهد ﴿إِنَّ اللَّهَ يَقْلُصُ مَا تَعْلَمُونَ﴾ من وفاء العهد ونقضه. ﴿وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَفَقَتْ غُرَّتُهُمْ﴾ ثم أخذ هنا يضرب مثلاً لنقض العهد بأن امرأة من قريش يقال لها ربيعة بنت عمرو من بني تميم كانت حمقاء بها وسوسة، تنزل هي وجواربها غزلاً ثم تأمر بنقضه، ﴿مِنْ بَعْدِ قَوْلٍ﴾ إبرام وإحكام، ﴿أَعْصَا﴾ طاقات: جمع نكت، وهو ما ينكت قتله مفعول ثان لـ «نقضت» أي: صيرت، والمراد تشبه ناقض العهد بهذه المرأة الحمقاء، أو من هذا شأنه من كل من يغفل وينقض غزله حماقته، أي: ولا تكونوا متشبهين بهذه المرأة حال كونكم ﴿تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلاً بَيْنَكُمْ﴾ والدخل: ما يدخل الشيء وليس منه؛ فيكون ذلك دخلاً وخيانة وخديعة؛ فيظهر الرجل الوفاء بالعهد ويبطن نقضه، ﴿أَنْ تَكُونَ أُمَّةٌ مِنْ أُمَّةٍ﴾ لأن تكون جماعة أو فرد عدداً من جماعة، وقد كانوا يحالفون فإذا وجدوا قوماً أكثر عدداً منهم نقضوا حلف الأولين وحالفوا الآخرين، ﴿إِنَّمَا يَتَّبِعُكُمْ اللَّهُ بِهِ﴾ أي: إنما يختبركم الله بكونهم أربى ليظهر أتمسكون بعهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مع قلة المؤمنين وفقيرهم وكثرة قريش وثروتهم ﴿وَلْيَبَيِّنْ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ﴾ حين يجازيكم على أعمالكم ثواباً وعقاباً، ﴿وَنُوحِشْ أَلْفَافَكُمْ﴾ متفقة في الإسلام ولكنه لم يشأ ذلك لاختلاف الأمزجة والأخلاق والقبليات؛ كما اختلف كل شيء في العالم، ﴿وَلَكِنْ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ﴾ بالخذلان على مقتضى استعدادهم ﴿وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ﴾ بما استعد للهداية.

وقوله: ﴿وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلاً بَيْنَكُمْ﴾ كرر للتأكيد، ﴿فَقَرَأَ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا﴾ فنزل أقدامكم عن محجة الإسلام بعد ثبوتها عليها، ووجدت القدم ونكرت للدلالة على أن زلل، أي: قدم واحدة عظيم فكيف بأقدام كثيرة، ﴿وَتَذَكَّرُوا أَلْسِنَهُ﴾ العذاب في الدنيا ﴿بِمَا صَدَقْتُمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ﴾ بسبب صدودكم عن الوفاء وخروجكم عن الدين، أو بصدكم غيركم، لأنهم لو نقضوا أيمان البيعة وارتدوا لاتخذ غيرهم نقضهم سنة يستنون بها، ﴿وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ في الآخرة ﴿وَلَا

تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا ﴿١٠١﴾ أي : ولا تطلبوا بنقض عهودكم عوضاً من الدنيا قليلاً ، ولكن اوفوا بها ﴿ إِنَّمَا عِنْدَ اللَّهِ ﴾ من الثواب ﴿ فَوَخَيْرَ لَكُمْ ﴾ من عاجل الدنيا ﴿ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ أفضل العوضين ، ثم بينه فقال : ﴿ مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ ﴾ وهو ثواب الآخرة ، ﴿ وَلَنَجْزِيَنَّهُ الَّذِينَ صَبَرُوا ﴾ على الوفاء بالعهد على السراء والضراء وعلى جميع الأمور العظيمة كالبأساء والضراء وحين البأس ﴿ أَخْرَجْنَاهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ بجزاء أحسن من أعمالهم .

﴿ فَلَحِيقَتُهُ حَيَوةٌ طَيِّبَةٌ ﴾ في الدنيا يعيش عيشاً طيباً سواء أكان موسراً أو معسراً ، فالموسر يصرف عنه الطمع المؤدي إلى الفقر الحقيقي ، والمعسر يتصف بالفقاعة والرضا وتوقع الأجر العظيم ، فأما الكافر فالحرص وخوف الفوات بكدران هيشه معسراً كان أو موسراً ، لأن النفس لا تكون مطمئنة البتة . ﴿ بِالْأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ فهم سعداء في الدنيا بما تقدم ، وفي الآخرة بأشواب كقوله : ﴿ فَتَأْتِيهِمُ اللَّهُ تَوَابَ الدُّنْيَا وَخَيْرَ تَوَابِ الْآخِرَةِ ﴾ [آل عمران : ١٤٨] ، ﴿ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْكَبْ ﴾ فإذا أردت قراءته ﴿ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ﴾ فاسأل الله أن يعينك من وساوسه لئلا يوسوس لك في القراءة وذلك للاستحباب ، وصورة الاستعاذة : « أعوذ بالله من الشيطان الرجيم » .

ولما كان أولياء الله المتوكلون ليس له عليهم سلطان واستعاذتهم إنما هي لما يباغتهم في أوقات غفلاتهم ، أفاد ذلك بقوله تعالى : ﴿ إِنَّهُمْ لَمَّا لَمْ يَنْصُرُوا عَلَى الدِّينِ ءَامَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴾ كما تقدم في قوله تعالى : ﴿ إِنْ عَجَدِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ ﴾ [الحجر : ٩٢] ، ﴿ إِنَّمَا سُلْطَانُ عَلَى الدِّينِ بِخَوَلْوَتِهِ ﴾ بطيعونه كميلهم إلى الشهوات وتباع الأهواء ، ﴿ وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ ﴾ أي : بسببه ، ثم أتى بذنوب هؤلاء الذين يتولون الشيطان فقال : ﴿ وَإِذَا بَدُلْنَا نَارَ مِصْبَاحٍ ءَانِيَةً ﴾ أي : بالنسخ ، فجعلنا الآية الناسخة مكان المنسوخة لفظاً أو حكماً ﴿ وَاللَّهُ أَغْلَمُ بِمَا نُرِيدُ ﴾ فهو أعلم بالمصلحة ، لما كان مصلحة في زمن سيكون مفسدة في آخر ، فثبت ما كان مصلحة وينسخ ما لا يكون كذلك ، ﴿ قَالُوا ﴾ يأملاء الشيطان عليهم وإطاعتهم له ﴿ إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ ﴾ متقول على الله تأمر بشيء اليوم وتنهى عنه غداً ، وجملة : ﴿ قَالُوا ﴾ جواب الشرط ، وجملة : ﴿ وَاللَّهُ أَغْلَمُ بِمَا نُرِيدُ ﴾ اعتراضية لتوبيخ المعترضين بأنهم لا يعلمون المصلحة والمفسدة فتكلموا بما لا يعلمون ، ولذلك أوضحه بقوله : ﴿ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ تلك المصالح والمفاسد فلا يميزون الخطأ والصواب ، ﴿ قُلْ ﴾ يا محمد ﴿ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ ﴾ هو : جبريل عليه السلام : أضيف إلى القدس وهو : المطهر ، أي : الروح القدس ، أي : المطهر من المآثم ، ﴿ مِنْ رَبِّكَ ﴾ من عنده حال كونه ملتباً ﴿ بِالْأَخْوَى ﴾ بالحكمة ﴿ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ على الإيمان متى عرفوا المصلحة في التماسخ وبذلك يرسخ الإيمان ﴿ وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ ﴾ معطوفان على ﴿ لِيُثَبِّتَ ﴾ أي : للتثبيت وللهدى والبشرى للمنفادين لحكمه تعالى .

ثم إنه صلى الله عليه وسلم كان يجلس مع « سلمان العارسي » ومع عبد الله « حويط بن عبد العزى » - وكان نصرانياً أعجمياً قد أسلم وحس إسلامه - بسمى عائشاً أو يعيش ، فقال مشركو مكة إنما يعلمه هذان الأعجميان ، وهنا قوله تعالى : ﴿ وَلَقَدْ تَعَلَّمَ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ ﴾ كماتش وسلمان ، فرد عليهم الله قائلاً : ﴿ لِسَانَ الَّذِي يُتْلَى حُدُوثُ الْكِتَابِ ﴾ يميلون ويشيرون إليه ﴿ أَفَعْجَبِي ﴾ أي : لسان الرجل الذي يميلون قولهم عن الاستقامة إليه أعجمي اللغة ، ﴿ وَهَذَا ﴾ أي :

القرآن ﴿لِسَانُ عَرَبِيٍّ مُبِينٌ﴾ ذو بيان وفصاحة، وهل الأعجمي الذي لا يبين يعلم الفصيح البليغ في البيان؟ وهل ما يسمعه من غلام موقي في بعض أوقات مروره من كلمات أعجمية يصعب فهمها تكون سبباً لهذه العلوم الكثيرة في القرآن الذي أعجزكم؟ ﴿إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ لَا يَهْدِيهِمُ اللَّهُ﴾ إلى الحق ﴿وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ في الآخرة، ﴿إِنَّمَا يَقْضَىٰ كُذِّبَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ﴾ لأنهم لا يخافون عقاباً يردعهم عنه ﴿وَأُولَٰئِكَ﴾ أي: الذين كفروا ﴿هُمْ أَكْذِبُونَ﴾ الكاملون في الكذب.

ثم استأنف فقال: ﴿مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ﴾ فعلبه غضب الله، ﴿إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ﴾ على الافتراء وكلمة الكفر ﴿وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ﴾ ساكن به، كعمار بن ياسر إذ أخذه المشركون هو وأباه ياسراً وأمه سمية وصهيباً وبلالاً وخباباً وسالماً، فعذبوهم ليرجعوا عن الإسلام، فهؤلاء السبعة ليس لهم عشيرة، كأبي بكر إذ منعه قومه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم منعه عمه أبو طالب، فهؤلاء لما كانوا أول من أظهر الإسلام ألبسهم أدرع الحديد وعذبوهم، إذ أجلسوهم في حر الشمس بمكة، قبلال كان يقول: أحد أحد، فاشترأه أبو بكر فاعتقه، ويأسر قتل وسمية كذلك، وهما أول قتيلين في الإسلام، وخباب أرقدوا له ناراً فأطفاها ودك، أي: دهن ظهره، وأما عمار فإن بني المعيرة عطوه في بني ميمون وقالوا له: اكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم، فبايعهم على ذلك وقلبه كاره، وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عماراً كفر، فقال: «كلا، إن عماراً ملئ إيماناً من قرنه إلى قدمه واختلط الإيمان بلحمه ودمه»، فأتى عمار رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يبكي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما وراءك؟» قال: شرب يا رسول الله، نلت منك وذكرتك، فقال: «وكيف وجدت قلبك؟» قال: مطمئناً بالإيمان، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح عينيه ويقول: «إن عادوا لك فعد لهم بما قلت»، فنزلت هذه الآية، وحكم هذه الآية ما قاله العلماء: إن من عذب عذاباً شديداً لا يطاق كالتخويف بالقتل والضرب الشديد أو الإحراق جاز له التلفظ بكلمة الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان، ويقولون: إن الأفضل الصبر حتى يموت، كما فعلت سمية أم عمار ويأسر أبوه، وصبر بلال على العذاب، ولم يلم على ذلك، ولا يقع طلاق بإكراه خلافاً لأبي حنيفة.

ثم أتى بما يقابل المكره فقال: ﴿وَلَنْ يَكُنْ مِنْ شَرِّهِ بِالْكَفْرِ حَتَرًا﴾ أي: فتحه ووسعه لقبول الكفر واختاره هو ورضي به ﴿فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ في الآخرة ﴿ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ اسْتَحَبُّوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ﴾ أي: ذلك الوعيد بسبب استحبابهم الحياة الدنيا على الآخرة، أي: إشارتهم إليها عليها ﴿وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ﴾ ما ناموا مختارين للكفر ﴿أُولَٰئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَسَمِعَتْ لَهُمْ أَصْوَاتُهُمْ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ﴾ أي: الكاملون في الغفلة ﴿لَا حَرَمَ أَنَّهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْخَيْرُونَ﴾ إذ ضيعوا ثمار أعمالهم، ﴿ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا فُتِنُوا﴾ أي: عذبوا كعمار ﴿ثُمَّ جَاءَهُمْ أَصْبَارُ﴾ أي: على الجهاد ﴿إِنَّ رَبَّكَ مِنَ الْبَعِيدِ﴾ أي: الهجرة والجهاد والصبر ﴿لَنُغْفِرَ﴾ متجاوز عن ذنوبهم ﴿رُجُومًا﴾ بهم ﴿يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ تُجَادِلُ عَنْ نَفْسِهَا﴾ الظرف متعلق بـ «رحيم»، أي: تجادل عن ذاتها وتسعى في خلاصها، فكل امرئ يقول: نفسي، و﴿يَفِرُّ الْفَرَّةَ مِنْ أَجِبِهِ﴾ ﴿وَأَمَّا﴾ [عس: ٣٤-٣٥] الخ، ﴿وَتُوقَىٰ كُلُّ نَفْسٍ مِّنْ

عَمِلْتُمْ ﴿١﴾ جزاء ما عملت ﴿٢﴾ وَهُمْ لَا يَظْلِمُونَ ﴿٣﴾ لا يتقصون أجرهم . ﴿٤﴾ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ
ءَامِنَةً مُطْمَئِنَّةً ﴿٥﴾ كان أهلها آمنين من العدو والقتال والجوع والسيب ، ﴿٦﴾ يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا ﴿٧﴾ واسعاً
﴿٨﴾ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ ﴿٩﴾ من كل بلد ﴿١٠﴾ فَكَفَرَتْ ﴿١١﴾ أي : أهلها ﴿١٢﴾ يَأْتِيهِمْ اللَّهُ ﴿١٣﴾ جمع نعمة ﴿١٤﴾ فَأَذْنَفَهَا اللَّهُ لِبَاسَ
الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ﴿١٥﴾ أي : فعاقب الله أهلها بالجوع والخوف من العدو بما كانوا
يقترفون من الذنوب قولاً وفعلًا ، والقريه المضروية مثلاً غير معينة ، وتعينها ليس ضرورياً للمعنى .

يقول : بين الله صفة ثم أبدل منها قرية ، أي : صفة قرية ، وتلك القرية لها صفتان : الأولى : الأمن
والاطمئنان من الأعداء . والثانية : سعة الرزق آتياً من سائر البلدان ، فكفروا فعمهم الجوع والخوف
وذاقوا مرارتها بعد سعة العيش والأمن والطمأنينة ، فهذا المثل ضربه الله لكل قوم أنعم عليهم فبطروا
النعمة فكفروا وتولوا فأنزل الله بهم نقمته ، وهذا المثل مضروب لأهل مكة ولنا ولكل إنسان في الأرض
وقد قيل : إن أهل مكة أصابهم ما أصاب أصحاب هذه القرية فجاوعوا سبع سنين بقطع المطر عنهم
فأكلوا العظام المحرقة وجيف الكلاب والميتة ، وأما الخوف فهو من سرايا النبي صلى الله عليه وسلم
وبعوثه التي كانت تغير على من حولهم من العرب وذلك يخيفهم .

تنبيه : إن في هذا المقام استعارتين في الإذاقة والإلباس ، ومؤلف الضمير لا ينبغي له أن يصرف
العقول عما أنزل له القرآن إلى أمور صناعية بعدما امتنان المعنى وفهمه العقلاء فإن ذلك للمبتدئين .

ثم أخذ يبين ما هي النعمة التي كثر بها أهل مكة ليكونوا كأصحاب تلك القرية المضروب بها
المثل فقال : ﴿١٦﴾ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْهُمْ ﴿١٧﴾ وهو محمد صلى الله عليه وسلم ، ﴿١٨﴾ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ
الْعَذَابُ ﴿١٩﴾ وهو الجذب الشديد ﴿٢٠﴾ وَهُمْ ظَالِمُونَ ﴿٢١﴾ فَاكْلُوا مِنْهَا رِزْقَهُمْ اللَّهُ خَلَا طَبِيبًا وَالْمَكْرُورُ
يَعْتَبُ اللَّهُ ﴿٢٢﴾ لأنكم إن كفرتموها كنتم كأصحاب تلك القرية ، وضرب المثل إنما يراد ليحذر به فلتكن
النعمة مشكورة ﴿٢٣﴾ إِنْ كُنْتُمْ إِيمَانُكُمْ تَعْبُدُونَ ﴿٢٤﴾ إن كنتم تريدون عبادة الله بتحريم الحرث والأنعام فاستحلوا
فإن عبادة الله في تحليلها ، ثم أخذ يبين المحرم ومتى علموه علموا الحلال المذكور فقال : ﴿٢٥﴾ إِنَّمَا حَرَّمَ
عَنِصْبُكُمْ لَمْ يَكُنْ ﴿٢٦﴾ التي أمر بذيبحها ﴿٢٧﴾ وَالْدَّمُ ﴿٢٨﴾ المسفوح ﴿٢٩﴾ وَلَحْمُ الْخَيْزُرِ وَمَا أَهْلُ لَيْتِي اللَّهِ بِهِ ﴿٣٠﴾ وما
ذهب بغير اسم الله عمداً أو للأصنام ، ﴿٣١﴾ فَمَنْ أَضَلُّ ﴿٣٢﴾ أجهد إلى ما حرم الله عليه ﴿٣٣﴾ غَيْرَ بَاطِلٍ ﴿٣٤﴾ على
المسلمين أو غير مستحل لأكل الميتة ، ﴿٣٥﴾ وَلَا عَادٍ ﴿٣٦﴾ متعمداً للأكل بغير ضرورة ، أو ولا قاطع طريق
﴿٣٧﴾ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ ﴿٣٨﴾ متجاوز بأكل الميتة عند الضرورة ﴿٣٩﴾ رَحِيمٌ ﴿٤٠﴾ إذ رخص له أكل الميتة ، هذا هو تحريم
الله فكيف تقولون هذا حلال وهذا حرام من عند أنفسكم ؟ ﴿٤١﴾ وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ ﴿٤٢﴾
أي : ولا تقولوا الكذب لأجل الذي تصفه ألسنتكم ، فتقول هذا حلال وهذا حرام ، فـ « الكذب »
مفعول ، و « لما تصف » متعلق بـ « تقولوا » و « هذا حلال » الخ ، مفعول قول محذوف ، تقولون ذلك
﴿٤٣﴾ لِنَقُصِّرَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ ﴿٤٤﴾ لتختلقوا ، والمفترى الكذب يقصد به تحصيل مطلوب ، وهؤلاء ليسوا
كذلك ، ﴿٤٥﴾ إِنْ أَلْدَيْنَ يَنْقُصُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ ﴿٤٦﴾ منفعتهم ﴿٤٧﴾ مَتَّعَ قَلِيلٌ ﴿٤٨﴾ ينقطع عن
قريب ﴿٤٩﴾ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٥٠﴾ في الآخرة ﴿٥١﴾ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا مَا قَصَصْنَا عَنْكَ مِنْ قَبْلُ ﴿٥٢﴾ في
سورة « الأنعام » في قوله تعالى : ﴿٥٣﴾ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُلْفٍ ﴿٥٤﴾ [الآية : ١٤٦] ، ﴿٥٥﴾ وَمَا
ظَلَمْنَاهُمْ ﴿٥٦﴾ بالتحريم ﴿٥٧﴾ وَكَانَ كَانُوا أَشْهَمَ يَظْلِمُونَ ﴿٥٨﴾ إذ فعلوا ما عوقبوا عليه ، ﴿٥٩﴾ ثُمَّ إِنَّ رَبَّنَا لِلَّذِينَ

عَمِلُوا الشُّوْءَ جَهْلًا ﴿١﴾ متلبسين بجهالة كالجهل بالله وعقابه، وعدم التدبر في العواقب لغلبة الشهوة والافتراء على الله، وغير ذلك من كل سوء، ﴿ثُمَّ تَأْتُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعِيدٍ﴾ من بعد التوبة ﴿تُغْفَرُ﴾ لذلك سوء ﴿رَحِيمٌ﴾ يثيب على الإنابة.

ولما كان هؤلاء أشبه بمن كفروا بإبراهيم الخليل من نمرود وقومه، وقام فيهم يوبخهم ويكسر أصنامهم، فقد فارق دين قومه وحده، وعلم الناس الخير، وجميع الناس يقتلون به، ثم أخذ يذكر إبراهيم، ثم أتبعه بأن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قد أوحى الله إليه أن يتبعه، وهذا قوله تعالى: ﴿إِنْ يَرَوْهُ كَثِيرٌ أُمَّةٌ﴾ مستجماً فضائل لا توجد إلا في أشخاص كثيرة، فهو رئيس الموحدين، كسر الأصنام، وجادل الكفار، ونظر في النجوم، ودرس الطبيعة ليطمئن قلبه بالإسلام، وهكذا من الصفات الأربعين المتقدمة في سورة «البقرة» في هذا التفسير، ﴿قَاتِلُوا إِلَهَ﴾ مطيعاً له ﴿خَبِثًا﴾ مائلاً عن الباطل ﴿وَلَمْ يَكُنْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ كما تزعم قريش أنهم على ملة إبراهيم ﴿شَاكِرًا لِأَنْعُمِهِ﴾ بحلاف قريش إذ كفروا بنعمة إرسال محمد صلى الله عليه وسلم منهم كما تقدم في قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْهُمْ﴾، وقد حرموا ما أحل الله فحل بهم العذاب، ﴿تَجَنَّبَهُ﴾ اختصه واصطفاه للشوة ﴿وَهَذِهِ لَى صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ﴾ ملة الإسلام ﴿وَأَتَيْنَاهُ فِي الْغُدَا حَسَنَةً﴾ فأحبه الناس وأثنوا عليه من جميع الملل، ورزقه درية طيبة وعمراً طويلاً في سعة وطاعة، وليس كهؤلاء الذين يدعون اتباعه من أهل مكة فهم يعادون المؤمنين فلا ثناء عليهم منهم وليسوا مهتدين إلى الإسلام، ﴿وَأَنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنْ الصَّالِحِينَ﴾ ثم أوحى إليك أن أتبع ملة إبراهيم خبيثاً وما كان من المشركين، فأنت متبع له وعلى قدمه، وهم ليسوا كذلك لأنهم يحللون ويحرمون من عند أنفسهم، فيكون وبال ذلك عليهم، كما أن وبال الاختلاف في السبت على الذين اختلفوا فيه بالحيلة، فإن بعض اليهود استعملوا الحيلة بأن وضعوا السد على المكان الذي فيه السمك يوم السبت، ثم اصطادوه في يوم آخر بفتوى أفتى بها شيوخهم كما يعني شيوخ المسلمين فتاوى متافضة لجلب الدرهم والدينار، فهذا الاختلاف وبال على أولئك اليهود، كما أن وبال الاختلاف في التحريم والتحليل على هؤلاء المشركين وهذا قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا جُعِلَ السَّبْتُ﴾ أي: وباله ﴿عَلَى الَّذِينَ ائْتَمَرُوا بِهِ﴾ فمسخوا، ﴿وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ أَتَيْنَاهُ بِمَا مَكَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ﴾ كما حكم في الدنيا بمسخهم، كذلك أهل مكة يا محمد أحكم عليهم أيضاً في الدنيا بالجوع وبالقتل على يدك وفي الآخرة بجهنم، فأما أنت فستنال مزايا جدك الخليل فتكسر الأصنام وتكون لك الغلبة عليهم.

ولما كانت هذه السورة قد ظهر فيها أنواع الحكمة والمجادلة والموعظة الحسنة أشار إلى ذلك فقال: ﴿أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ﴾ الإسلام ﴿بِالْحِكْمَةِ﴾ بالمقالة المحكمة، وهو الدليل الموضح للحق المنزى لشبهة الخواص، ﴿وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ﴾ الخطابات المقتنة للعوام، ﴿وَجَدِّ لَهُمْ﴾ وجادل معانديهم ﴿بِأَلْسِنٍ حَسَنٍ﴾ بالطريقة التي هي أحسن. مثال الأول: ﴿خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ تُقْلَةٍ﴾ [سج: ٤] إلى آخر الآيات، وآيات الأعمام والنحل والطير كما قدمناه في وسط السورة، ومثال الثاني: ﴿لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ﴾ [النحل: ٣٠]، ومثال الثالث: الآيات الواردة في البنات وكرامة العرب لولادتهن وما أشبه ذلك، ﴿إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَصَلُّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ﴾

إنما عليك البلاغ والدعوة، أما حصول الهداية والضلال والمعاذاة عليهما فذلك إلیا، ولما كان ما تقدم هو طريق الدعوة بأنواعها، وكان لا بد من أعداء لهم يخاصمونهم ويجادلونهم في دينهم، أشار عليهم كيف يعاملونهم، ويبين لهم ذلك بحالين: الأولى: أن يكون العقاب على مقدار الذنب. الثانية: أن يتجاوز الإنسان ويصفح، وهذا الثاني معضل على الأول. ومن ذلك أنه صلى الله عليه وسلم لما رأى حمزة وقد مثل به قال: «والله لئن أظفرتني الله بهم لأقتلن سبعين مكانك»، فقلت ﴿وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوْقِبْتُمْ بِهِ وَلَيْسَ صَبْرَتْكُمْ لَهَا﴾ أي: الصبر ﴿خَيْرٌ لِلظَّالِمِينَ﴾ فكفر عن يمينه من الانتقام للمستقمين، ﴿وَأَصْبِرْ﴾ فأنت قدوة لتقتدي بك أمتك، لأنك أمة كإبراهيم الخليل الذي أمرتك أن تتبع ملته، ﴿وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ﴾ بتوفيقه وتبنيته، ﴿وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ﴾ على الكفار إن لم يؤمنوا، وعلى المؤمنين وما فعل بهم الكفار، ﴿وَلَا تَكُنْ فِي ضَلَالٍ﴾ ولا يضيق صدرك يا محمد ﴿بِمَا يَمْسِكُونَ﴾ بسبب مكرهم، فإن الله كافيك وناصرك عليهم، ﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا﴾ المعاصي، ﴿وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ﴾ في أعمالهم ومحسنون للناس، فهم في أنفسهم مهذبون، وللناس ماضون، وهذا تخلق بأخلاق الله، والله يساعد من تخلق بخلقه، والتجربة تثبت ذلك بشرط استمداد الإنسان له، فمن هذب نفسه ونصبا لفع الناس فهو خليفة الله في الأرض ملحق بالأنبياء تابع لهم، والله معه كما هو معهم. انتهى التفسير اللفظي.

جاء في آخر القسم الثاني من السورة: ﴿وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ﴾ [الحل: ٨٩]، فهذه الأوصاف الأربعة للقرآن جاءت بعد ما أفاض في هذه السورة إفاضة تامة، فلقد تبين فيها من المعجائب الحكيمة والنظم الطبيعية ما تخر له العقول سجداً من بدائع النبات ونظام الحيوان والطيور والنحل، ولم يتفق ذلك في سورة غيرها، فإنه قرر ذلك فيها كرتين، وأعاد التعليم مرتين، فهو هدى للسائلين ورحمة للمتعلمين وبيان لهم وبشرى دينية وأخروية فإن الإطلاع على هذه المعجائب يدعو إلى الهداية الناشئة من البيان، والهداية للعلم تتبعها الرحمة بإفاضة الخير في الدنيا من العزة والنصر وحوز العلوم، وذلك بشرى أن المسلم ينال في الآخرة السعادة، ﴿وَأَنبِئْهُ فِي الذُّنُوبِ حَسَنَةً وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَنَصْلِحِينَ﴾ [النحل: ١٢٢]، وبهذا المقال انتهى الكلام على باب الحكمة في السورة ومعها غيرها.

ثم شرع يفحص القول في الموعظة الحسنة فقال: ﴿إِنَّ اللَّهَ بِأَمْرٍ أَلْعَدِّلُ﴾ [الحل: ٩٠] الح. أما العدل فأت تعلم من هذا التصير وغيره أن هذا العالم لا نظام له إلا بالعدل، فلا كوكب ولا شمس ولا قمر ولا نبات ولا حيوان ولا شيء، مما نراه أو نسمعه من نغمات الموسيقى وجمال الوجوه وحسنها كل ذلك مستحيل وجوده إلا بالحساب البديع والنظام التام، وفي هذا التفسير وفي كتابنا في الفلسفة العربية وغيرها شرح هذه الأمور، ومتى زال العدل زال هذا الوجود وتحطمت الكواكب والأقمار والأرضون وتبدد هذا العالم، بل متى ذهب العدل ذهب العالم، لذلك ابتدأ الله به، والعدل هو المذكور في آية «الرحمن»: ﴿وَوَضَعَ الْعِزَّاتِ﴾ [الأنعام: ٨٠]، أي: إن الله وزن العالم فحسبه بدقة لأجل أن تتعلموا نظامه فتسيروا على نهجه وتظموا كما نظم، وهذا من التخلق بأخلاق الله تعالى.

فإذا كان هذا شأن العدل في نظام العالم فليكن هذا شأنه في حياة الأمم والأفراد، فويل لأمة لا تقيم العدل في المناصب والأحكام والقوانين والأعمال، فلا حكومات باقية ما لم يكن العدل عمادها، ولقد ضرب أفلاطون لذلك مثلاً في جمهوريته بجماعة اللصوص إذا سرقوا مالا فإنهم لا تقوم لهم قائمة ما لم يقيم العدل بينهم، فإذا كان اللصوص لا جامعة لهم إلا بالعدل في قسمة ما سرقوه، فما تكون حال الأمم؟ إنها لا حياة لها بغير العدل، ولقد ردّ عليه بعض تلاميذه بأن الإنسان الظالم كثيراً ما نراه كثير الحظ وله أعوان يدافعون عنه كلما كذب أو أظلم، فأجابهم قائلاً: إذا لم تعيش جماعة اللصوص مثل هذا الفاجر فكيف تعيش أمة طويلاً بأمثاله، إن الظالم الذي ادخر أموالاً كثيرة يحس بالهم في نفسه إذا رأى الناس حوله في عذاب وشقاء، فالنفس الإنسانية تحس بما أجزمت فيعديها ذلك الإحساس في الدنيا مهما تظاهر بالنعمة، وقد أوجب «أفلاطون» على لسان أستاذه «سقراط» أن يفتح لحكام المدينة باب العلم وعشق الحكمة والفراغ بعلوم الطبيعة والأدب والفنك وجمال هذه الدنيا لتفتح بصائرهم، فإن لم تفعل ذلك الحكومات بموظفيها أصبحوا شهوانيين يشاركون الناس في أموالهم وأعراضهم بالرشوة والهدايا والفجور والحري وراء الغايات في الأمة، وهذا هو الذي كان حاصلًا في بلاد مصر وفي بلاد الشرق، فتدخلت أوروبا في شؤونهم.

إن القرآن الذي هو كتاب ديني أشار إلى ذلك بذكر العدل بعد قصة هذه الكائنات، فكأنه يقول: لا عدل عند حكامكم إلا إذا أغرموا بما تقدم من العلوم، فدرسوا هذا الوجود وعشقوا حكمه حتى يقوموا في الأرض بالعدل لأنهم يكونون خلفائي قد نظروا في أعمالهم فعرفوا نظامي فقلدوه وهم لا يشعرون، ويكون العدل إذ ذاك كالغريزة.

العدل بين الناس

ومن العدل بين الناس ما ذكره الله في سورة «النساء» من شهادة الإنسان على نفسه وعلى والديه وعلى الأقربين وعلى الفقراء وعلى الأغنياء، لا يبالي بنفس ولا بأهل ولا بفقر ولا بغنى، بل يكون الحق هو مقصوده. وفيما جاء في قصة سيدنا عمر رضي الله عنه مع الحمار - بشديد الميم - الذي سار معه من المدينة إلى الشام، فكانا يتراوحيان على الحمار هذا يمشي مرحلة وذلك مرحلة مع أن الحمار له أحرة.

جمهورية أفلاطون والعدل

إن جمهورية «أفلاطون» كلها قد بليت على هذه الكلمة، وذلك قبل الميلاد بسحو ثلاثة قرون، والكتب من الكتب القيمة، وليس العدل من الأمور الهينة بل هو أمر عظيم؛ فقد جعل هذا الكتاب عشرة أبواب، وبين العدل وكيف يكون، وهل نعطي المجنون ماله، ونعطي السيف لمن به يقتل الصبيان، وإن كان ذلك ملكهما وهكذا من المباحث، وقد انتهى في آخرها إلى أن العدل إنما يكون بما تقره الجماعة المجتمعمة وهو ما يسمى بالإجماع عندنا في شريعتنا الإسلامية، لأن الرجل كان في العصر الأولي وشرط في القائمين به شروطاً كثيرة، وأوجب على رجال الجيش أن يكونوا مرتاضين رياضاً جسمية ورياضة علمية في الحساب والهندسة سنين عديدة، فأما الحكام فعليهم أن يزيدوا في ذلك وأن يعرفوا صنائع هذا العالم ويتوغلوا في المعرفة حتى يصلوا إلى منتهى ما تصل إليه الأفهام.

إيضاح لهذا المقام في نظام الدولة

إن العدل في الجمهورية لا يتم إلا بثلاثة أمور تنفذها وهي :

أولاً : أن يكون العامة مطيعين للجند المسيطرين عليهم وللحكام القائمين بأمر الدولة ، فهؤلاء العامة من التجار ومن المزارعين ورجال الصناعة ، ليس لهم على رأيه إلا الطاعة لرؤسائهم والقيام بما يؤمرون به فيدفعون الضرائب ويتركون المقاسد ويتساعدون عن الأعمال الضارة ، وهناك يحاكمون ويقضى بينهم بالقضاة العادلين ، وهؤلاء هم القائمون بأمر القوة الشهوية للأمة ، لأن شهوة الطعام والملابس والزينة لا تتم إلا بهؤلاء ، فهم عمال أشبه بالمعدة والأمعاء في جسم الإنسان ، فكما كان الزراع يعملون في الدولة هكذا المعدة والأمعاء يعملان فيما يماثل أولئك ، أي في أعمال جثمانية .

ثانياً : الجند الذين تربوا ومرتوا للحرب والصرب والدفاع عن الدولة ، فهؤلاء يقومون مقام القوة العنيفة في الإنسان ، ويحافظون على الثغور ويقومون بطرد العدو منها ودفعه عنها ، فعلى هؤلاء أن يتقادوا لرجال السياسة كما تنقاد قواتنا العنصرية لقواتنا العقلية ، فإن لم يكبح المرء جماح غضبه بالقوة العاقلة أصبح أضحوكة ومثلاً يضربه الناس للذين هم لا ثبات لهم ، فهكذا الدولة إذا استبد لعسكر بالأمور ولم يراجعوا أولياء الأمور فسدت أمور الدولة واحتلها الأجانب وبس المصير .

ثالثاً : رجال السياسة : وهؤلاء يجب أن يكونوا على بصيرة وعلم كما هو مسطر في هذا المقام على وجه الاختصار ، وهؤلاء هم الذين يدير المملك .

فيذن تكون الدولة مركبة من هذه الثلاثة : سواس وعسكر وعامة في مقابلة العقل والغضب والشهوة ، ثم إن انتظام هؤلاء وقيام كل مما عهد إليه يسمى عدلاً ، فهذا هو العدل المذكور في الآية . وإياك أن تظن أن انتخاب الأمم للنواب ينافي هذا ، فإن هؤلاء النواب هم الذين ينظمون أمر الحكومة ، فالحكومة لهم ، والحكومة تسيطر على الأمة كلها فلا بد من طاعتها للجند عند الاقتضاء ، والجند يكون تحت إمرة الحكومة التي انتخبها الشعب .

العدل في الأخلاق الشخصية

لقد قاس هذا الحكيم أخلاق الإنسان على أخلاق الأمة ، فجعل قوة الشهوة خاضعة للقوة الغضبية ، فإن الإنسان إن لم يكن عنده حمية وشهامة لم يحافظ على عرص ولم يترك قبيصة ، وود لو يأكل أموال اليتامى ، فإن لم يقهر نفسه بالقوة الغضبية وبالتوبيخ في سره فتضح أمره ، كما تخرب الأمة إن لم يقم الجند بكبح جماح الثائرين وحبس المعتدين وما أشبه ذلك . ثم إن القوة الغضبية يجب أن تخضع للعقل ، فلا يفعل إلا على مقتضى المصلحة إقداماً وإحجاماً ، كما لا يفعل الجند في الدولة شيئاً إلا بأمر رجال السياسة وإلا هلكت البلاد وتشتت أمرها .

ثم إن القوة العقلية يجب أن تتحلى بالعلوم كما أوضحناه في هذا المقام ، فإن لم تتحل بالعلوم كانت كرجال السياسة الذين لا علم عندهم ولا رأي لهم وهم غافلون ، ثم إن اجتماع هذه الأمور الثلاثة وانتظامها هو المسمى بالعدل ، كما أن اجتماعها في المدينة يسمى عدلاً .

فانظر كيف كان العدل نظام كل شيء، وكيف كان هذا القول في الآية جامعاً لهذه العلوم، ولذلك سلبت هذه الآية آليات العرب لما سمعوها، كالمغيرة بن شعبة، حتى إن أبا جهل أعجب بها كما سترام، والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله.

ثم إن أفلاطون يقول:

(١) إن الأمة متى كانت على هذا الموال فأحكامها عادلة، وهي المدينة الفاضلة، وقد تمت فيها الأمور الأربعة، وهي: العفة للعامة والشجاعة للجند والحكمة للسوأس والعدل بين الجميع، وهكذا الإنسان يكون عفيفاً في قوته الشهوية، شجاعاً في قوته الغضبية، حكيماً في قوته العقلية، عادلاً إذا انتظمت الثلاثة.

(٢) ثم إن الدولة متى رال منها السوأس من الحكماء المذكورين ترجع إلى حكومة عسكرية فيتولى الحد سياسة الأمة ويستبدون بها، وهذه الحكومة أنقص درجة مما قبلها، فإن العقل أرقى من القوة الغضبية التي لا يعرف الجند سواها.

(٣) فإذا تبادت هذه وطال عليها الأمد خرج أبناء هؤلاء ولا هم لهم إلا جمع المال، فتغلب القوة الشهوية، وهذه أدنى مما قبلها لأن الشهوة الهيمنة هي التي تسلطت فيها كبلادنا المصرية أيام العز والإقطاعات، فذلك كانت البلاد في حالة محزنة.

(٤) وهؤلاء الأغنياء متى جمعوا المال أصبحت الأمة كلها فقراء، فحسدوهم فيشورون عليهم فيهلكونهم، وهذه هي الفوضى لا رئيس ولا مرؤوس، وقد تم هذا في بلاد روسيا فقتلوا القيصر، وهكذا في الدولة العثمانية فقد استبدوا فخلعوا، وهذه هي حكومة الشعب «ديموقراطية».

(٥) ثم يأتي بعد ذلك رجل واحد يحكمهم بالقهر، وهذه أنقص الحكومات، وكل حكومة أقل مما قبلها وخير مما بعدها، ومثال ذلك «ماسولينى» في إيطاليا، ومصطفى كمال في تركيا، ولكن هذان حكما بمعوة الشعب.

ثم إن رجال السياسة في المدينة الفاضلة لا يتولون الحكم إلا إذا كملوا عقلاً وساً وقرؤوا علوماً شتى من طبيعية ورياضية وإلهية. وهنا ثلاث نظرات:

النظرة الأولى: في موازنة نظام المدينة الفاضلة عند أفلاطون بنظام هذا العالم الذي نعيش فيه.

النظرة الثانية: فيما لاحظته على الإنسانية العامة في أيامنا هذه في القرن العشرين.

النظرة الثالثة: في نقل ما ترجم من آراء أفلاطون المتقدمة بتوسع في المقالة الأولى والثانية، لأنه شفى ما في صدري من جهة الأخلاق العامة لهذا الإنسان وقد شرحها شرحاً كأنه في زماننا، فلا شرع في النظرة الأولى فأقول:

النظرة الأولى

لقد رأيت تلخيص جمهورية أفلاطون، ووجدت أن قوة الإنسان الشهوية والغضبية والعقلية وانتظامها موافق لطبقات العمال والزراع ثم الجسد ثم الحكماء الذين يدبرون الدولة، فهنا شهوة يردعها غضب يسيطر عليهما عقل، وهذه الثلاث تظهر أولها في البهائم، والثانية في الآساد، والثالثة في الإنسان، فالجند كالآساد ويقية الشعب كسائر الدواب على الأرض، وحكام الشعب أشبه بالإنسان.

فيا عجباً! قلت القوى العاقلة في هذا النظام الأرضي، إنما مثل القوى العاقلة في هذه الكرة كمثل الحواس الخمس الطاهرة والباطنة والمخ وأعصاب الحس والحركة، فهذه كلها بالنسبة للعظام والعضلات وسائر أجزاء الجسم شيء قليل، كقوة الإنسانية بالنسبة لسائر النبات والحيوان، وقلة الحكماء بالنسبة لنوع الإنسان، وقلة حكام المدينة بالنسبة لسائر أفرادها.

نظرتي اليوم في شارع زين العابدين

في هذا اليوم «الخميس» الثاني من شهر فبراير سنة ١٩٢٨، وقفت وقت العصر موجهاً وجهي جهة الغرب ورأيت الناس غادين رالحين، وفكرت في الهواء الجوي والبحار السابح فيه، والسحاب الذي في الجو، والكواكب والشموس والأقمار، وقلت: هذه العوالم كلها تخدم هذا الإنسان، فهذه الشمس وسيراتها وقمر الأرض والهواء والسحاب، كل أولئك نافعات لهذا الإنسان، ونفس جسم الإنسان منظم تنظيمًا مدهشاً، إذ فيه ٢٤٨ عضواً كل منها ضروري لحياتنا، وكلها موزونات منظمات، مثلاً أصابع اليدين لو كانت كل إصبع منها عطماً واحداً لم يكن للناس عمل في الأرض، بل كانوا يعيشون كالبهائم، فلولا مفاصل الأصابع ما حرثنا الأرض ولا عملنا صناعة ولا حفرنا نهراً ولا عملنا في الأرض عملاً ما، فلا كتابة ولا صناعة ولا علم ولا عمل، فهذه مسألة واحدة من آلاف الآلاف، وهؤلاء الناس كلهم عنها غافلون إلا قليلاً.

فيا ليت شعري، أبيضه النور للعميان؟ أم يغني الموسيقىار للصم؟ أم تنزيں الغادات لمن لا يبصرون؟ فلم إذن هذا الحمال؟ فما كان الجواب على هذا إلا كما بيناه آنفاً.

فكما أن المدينة يقل فيها حكامها، وعالم النبات والحيوان، يقل فيهما الإنسان، وحواس الإنسان قليلة بالنسبة لحجمه، فهكذا الأنفس العالية التي أرسلت لهذه الأرض وقد زينت لها هذه الدنيا بهذا النظام العجيب، فنسبتها إلى الأنفس الأرضية كنسبة نوع الإنسان إلى الحيوان والنبات ونسبة حواس الإنسان إلى سائر جسمه، وإذن يكون في كل أمة من أمم الأرض في كل زمان أناس عددهم قليل، هم الذين يدركون نظام هذا الوجود ويعرّحون به، وهؤلاء هم الذين قصدتهم العناية الإلهية في تزيين هذه الأرض وترقيتها، فما مثلهم في هذه الأرض إلا كمثل الملوك تقام لهم الزينات في المدن، وبقية الرعية تبعون لا مقصودون، بل هم كالشموس والكواكب المشرقات على الناس، هم المقصودون من هذا الوجود.

ولعل بقية أفراد الشعوب وإن كانوا لا يدركون الحمال قد أخذوا يستعدون لهذا في الأرض بحياتهم هذه، فهي أشبه بمدرسة صفري لتعليم الصبيان الدين سیرتقون في عالم بعد عالم، فأما الحكماء والمفكرون فهم حشروا معهم في الأرض لتعليمهم وتنظيمهم، هذا ما خطر لي اليوم، وهذا شرح لنحية من نواحي ما قاله أفلاطون من تقسيم رجال المدينة، كما تقسم أصناف النحل في القفير بأمر اليعسوب، وهي ملكة النحل من العمال والذكور الذين لا عمل لهم، والحراس والمربيات للذرية والجامعات للحمل والصانعات للشمع الخ.

فأما النظر للنظام العام والعدل التام في المدينة بتعادل القوى الذي ذكره فهو أشبه بهذا النظام العام، ومن تتبع هذا التفسير رأى في كل سورة من السور مسائل مستوفاة من نظام العوالم، وأدرك

يقياً أن سير الكواكب منظم بعدل، ومثلها كل حيوان وكل نبات فلا تطيل به، وكل هذا يشابه ما قلناه أهلاً طوعاً، ولكن لا بد من ذكر مسألة واحدة هنا لتكون أنساً للمفكرين وهدى وذكرى للعاقلين.

انظر إلى بني آدم يغدون ويروحون ويظنون أنهم في الخلاء أو في الفراغ، وهم ليسوا في خلاء ولا في فراغ، بل مكلون محبوسون في محبس عظيم وهو الهواء وبخار الماء الذائب فيه، فنحن غرقى في بحر لجي من الهواء وبخار الماء، ونحن نشاهد النور يتحللها وينقل صور الأجسام وألوانها وأشكالها وأحجامها فتصرف ونعيش ولا علم لنا بالهواء ولا يحار الماء إلا بعد التعليم، ولو كان هذان الجسمان ليسا شفافين لحجبا عنا ضوء الكواكب فجعلنا ما على الأرض من كل قائم وحصيد، ثم إننا لما عرفنا وجود الهواء وأنها غرقى فيه ظننا أنه خفيف لا ثقل فيه وهذا خطأ، فالهواء ثقيل يضغط علينا من جميع جوانبنا، وكل منا يحمل ثقلًا يزن ٦٦ قنطاراً، والدليل على ذلك أن مساحة جسد الإنسان المتوسط القامة ١٦ قدماً مربعة، أي ٢٣٠٤ قراريط مربعة، وضغط الهواء ١٥ ليبراً على القيراط المربع، والإنسان في العادة لا يعقل ما نقوله الآن ولا يفقه أن للهواء ضغطاً، ولكن الذين يقرؤون العلوم الطبيعية يدرسون ذلك عملاً، مثلاً إذا طاروا في الطائرات إلى أعلى فأعلى قابلوا هناك هواء لطيفاً جداً، فينزل الدم من مسام أجسامهم، وهكذا إذا ارتفعوا في الجبال العالية فإنهم يرون الدم يرشح من مسامهم والموت يكون منهم قاب قوسين أو أدنى، وإنما ظهر الدم لأنه محفوظ في أجسامنا بالعدل الذي وضعه الله في الأرض، فهذا الهواء بضغطه على أجسامنا من جميع الجهات قد منع الدم من الخروج، فالضاغط على الدم هو ثقل الهواء، ومتى خفّ خرج الدم فمات الإنسان، ولقد انتهز هذه الفرصة الإنسان لفرغ الهواء من المعجم بحيث يمسّ الحجام ذلك الهواء فيخفّ، فتري الدم ينبع حالاً، وهذا مشاهد معروف، فإذا ارتفع الناس فوق أعلى الجبال صار الهواء أشبه بما في المعجم من الهواء الخفيف فنزل الدم من سائر الجسم.

أليس هذا هو العدل؟ عدل الله في نظام هذه الأجسام، فجعل الهواء من سائر الجهات فاتزن الجسم، وذلك كالعدل في المدن بانتظام القوى فيها من الخندية ورجال الحكومة والعامّة بحيث يطيع الجند أوامر الرؤساء ويخضع العامة لمن فوقهم.

فالوزن والنظام في المدينة هو عين الوزن والنظام في نظام الهواء وضغطه على سطح أجسامنا فحفظها كما تحفظ المدينة بنظام أصنافها، ولا جرم أن في الجسم عظاماً وعصلات ومواد سائلة وأخرى غازية كالهواء، وضغط الهواء من الخارج على الجسم يوازنه من الداخل الهواء هناك، والمواد السائلة لا تقبل الضغط إلا يسيراً جداً، والمواد الجامدة تحمل أثقالاً أعظم جداً، والغازية تقلل الضغط كثيراً ولكنها تزداد مرونة كلما ضغطت فتقاوم الهواء الخارج وضغطه، ولذلك إذا خرج الهواء من الصدر بالتنفس يشعر الإنسان بضيق في صدره من ثقل الهواء الخارج عليه، وللعلماء في مسألة ضغط الهواء تجارب مثل ما فعله «أطوفن كركي المكديرجي» الذي صنع كأسين سماهما الناس باسم بلدته، فقبل «كأسا مكديرج» وهما نصفاً كرتين أشبه بشكل القبعين اللتين يلبسهما الفرنجة، فإذا ركت إحدى الكأسين على الأخرى وبقي الهواء فيهما فكان بسهولة، فأما إذا فرغ الهواء منهما بحثنية موضوعه في إحداهما ثم سدت الخنفيه فإذا لا يدخلهما هواء فلا يفكهما إلا بعصية أو بقوة من الرجال يشدون

معاً من ضغط الهواء الخارجي لهما، ويقال إن «أطوفن كركي» المذكور صنع كأسين كل منهما قطره قلعان ثم ركبهما وفرغ الهواء منهما فلم تفك الواحدة عن الأخرى حتى ربط إلى كل منهما ستاً من الخيل وجعلها تشد إلى جهتين متضادتين، ولنا الآن أيها الذكي في مقام علم الطبيعة بحيث نشرح الهواء والماء والصوت والكهرباء والحرارة والمغناطيس وما تفرع عنها، ولكن شرحنا هذه المسألة لنفسر بها العدل، فهنا قام بين المواد الغازية في جسم الإنسان وفي خارجه كالعدل الذي يحصل بين قوى الإنسان من شهوة وغضب وعقل كالعدل بين رجال المدينة من عامة وحكام وجند وهكذا.

أفلا ترى من ذلك أن العالم نظام واحد؟ ألا ترى أن الناس على الأرض أشبه بجسم واحد؟ فلا جرم أن كل الأمم كأمة واحدة والأمة الواحدة كشخص واحد، والكرة الأرضية يحيط بها الهواء والناس فيه يعيشون، فلهم وحدة الهواء والنور والماء والأرض فهذه وحدة عامة. إن نظام أجسامهم كنظام مدنياتهم كنظامهم مع النبات والحيوان الخ، إذن النظام عام في هذا الوجود وكان هذه العقول في الأرض إنما اختلفت ليحول هذا الاختلاف في عوالم أخرى إلى اختلاف، كما ترى اختلاف أعضائنا سبباً لسعادتنا في الحياة، ولو كان جسم الإنسان عظماً واحداً متصلاً لكان أشبه بالحجر الذي لا عمل له، فعمل أهل الأرض سيكونون بعد عالمنا هذا أشبه بنفس واحدة كبيرة، كل نفس من النفوس الصغار أشبه بعضو من أعضائها مع استقلال كل نفس جزئية، كما ترى في نظام السحل والنمل، فهناك نظام تام وكل واحد له حرية ونصرف على قدر طاقته.

(١) وهذا قوله تعالى: ﴿وَسَخَّلْ شَرُّهُ عَبْدَهُ بِجَفَادٍ﴾ [الرعد: ٨]، وقوله: ﴿مَا تَرَكْتُ فِي خَلْقٍ أَلْرَحْمَنِ مِنْ نَفْثٍ﴾ [الملك: ٣].

(٢) وإذا قال الله لنا: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ﴾ [النحل: ٩٠]، فإنه ما أمر إلا بما فعل هو وعرفه الحكماء والأنبياء.

(٣) إن الله في عدله إنما يعمد إلى نظام العموم ويجعل الأفراد على مقتضى المصلحة، ولا يجعل الحكم لمعواطف التي خلقت لأعمال جزئية، بل الحكم للعقل انتهى الكلام على النظرة الأولى.

النظرة الثانية

ما لاحظته على الإنسانية العامة في هذا القرن العشرين

اعلم أنني ولدت في قرية من قرى الفلاحين بالشرقية بالبلاد المصرية وهي «كفر عوض الله حجازي»، وكنت ألاحظ أنهم يحقرون الصادق ويمظمون الرجل الخبيث الماكر، فلما خالطت أهل العلم كنت أظن أنهم يخالفون هذه الطبقة فرأيت الآخرة كالأولى، ثم لما صرت معلماً في المدارس صرت ألاحظ بعض ما كنت أراه في القرى، حتى إن أحد المدرسين معي بالمدرسة الخديوية كذب عليّ كذبة لا تضرني ولا تنفعه، فعجبت كل العجب كيف يكون الذين معهم شهادات عالية يكذبون كذباً لا ينفع حبيماً ولا يضر عدواً، ثم ولّيت وجهي شطر الأوروبيين لا سيما الطبقة الراقية منهم، فوجدتهم أشبه بمن عندنا، ولما حضر «روزفلت» رئيس الممالك المتحدة إلى مصر بعد أن انقضت أيام حكمه وتوجه إلى بلاد السودان المصري ليصطاد الأسود والسمور هناك بحماية الإنجليز، ورجع إلى مصر التي تحت حماية الإنجليز هي والسودان. أقول: لما حصل ذلك كله وقف خطياً وقال: «أيها الإنجليز، إما

أن تحكموا وإما أن تخرجوا، يريد بذلك أنكم مهملون في حكم المصريين، أمسكوا البلاد ولا تعطوا حكمها للمصريين لأنهم ليسوا أهلاً لذلك»، فهذا القول دلني على أن أعظم المتعلمين في أوروبا وأمريكا يحكمون بالهوى لا بالعدل، لذلك ألقت كتاب «أين الإنسان» لأنني رأيت هذا الإنسان المنتظم جسمه الذي قد اتزن بضغط الهواء من جوائبه ومن داخله، وانتظمت حركات الكواكب المحيطة به وانتظم له كل شيء من نبات وحيوان، خرج هو على النظام فهو إذن طفل، وليس فيه إلا قليل من المفكرين العظماء مغلوبون على أمرهم، والباقى همج سذج رعاع أتباع كل ناعق، ثم إنني رأيت أن كثيراً من المخلصين مغلوبون على أمرهم، ورأيت كثيراً من الذين تصدوا لقيادة الشعوب ليسوا مخلصين، فيضلون الأفراد بالكذب والبهتان ومخالفة الجرائد وإملاها بالمال فيمدحونهم، كل ذلك معلوم ظاهر مكشوف في زماننا.

أفلا تعجب إذا حدثتك عما قاله أفلاطون في جمهوريته؟ أي إنني أذكر لك ما ذكره في المقالة الأولى والثانية بأوضح مما تقدم، لتعجب كما عجت أنا من العقول الإنسانية، وأن هذا العقل الكبير الذي مضى له نحو أكثر من ٢٣٠٠ سنة كأنه في زماننا، ويقرأ أحوالنا ويعبر عنها، ويصف الدواء لسقامها، فيشفي القلوب بالعلم ويحفظ الأمم بالحكام الحكماء. ولما أتممت هذا المقام ابتدرني صاحبي فقال: هذا نظام الله في العوالم المادية من الهواء وأجسام الحيوان، ولكني الآن أريد أن توازن ما بين نظام الحيوان في هذه الدنيا ونظام قدماء المصريين وجمهورية أفلاطون المتقدمة، وما ألفه الفارابي من علماء الإسلام في كتاب «أراء أهل المدينة الفاضلة»، وما ألفته أنت في كتاب «أين الإنسان»، وماذا يقول الله تعالى في تلك النظم أو أيها أفضل؟ وفوق ذلك كله نريد أن نعرف نظام الجنة والنار من نظام الدنيا، أي: نعرف عدل الله في الآخرة كما عرفناه في الدنيا، فهذه ثمانية فصول أرجو إيضاحها وذلك قبل ما تذكره من كلام أفلاطون. فقلت:

الفصل الأول: نظام الحيوان في هذا العالم

اللهم إنك أنت المحمود على نعمة العلم والحكمة، أنت كتبت بيدك كتاباً مفتوحاً مجسماً وجعلتني نحن كلمات من ذلك الكتاب أو حروفاً، أنا الآن أكتب وأنا نفسي كلمة من كتابك المفتوح، خلقت بيدك هذه الدنيا التي نعيش فيها، وهي نفسها كتاب يقرأ، وأصعب شيء على الحي أن يقرأ نفسه، لهذا قل من يفقه هذه المخلوقات التي عاش معها، وقل من يقرأ جسمه ونظامه، وأندر من ذلك من يفقه علم روحه الذي هو بحر لجي يغشاه موج الطبيعة من فوقه موج الشهوات من لوقه سحاب الهموم والنظم الأرضية وتكاليف الحياة، وأنا الآن أحمذك إذ شرحت صدري لأذكر ما ألهمني من بركاتك الحكيمية والهائمات الجميل لي على مقدار استعدادي، وأنا في هذا العالم الأرضي المتأخر في درجات النظام، فما أرضنا وما شمسنا وما سياراتها وتوابعها وأقمارها وذوات أذنايبها التي لا حصر لعددها، إلا قطرة من بحر الوجود، فما أعرفه وأكتبه الآن بنسبته إلى مواطن الأمور والحقائق الصادقة كنسبة قطرة إلى بحر لجي، ولا تكلف نفس إلا وسعها، لذلك أقول:

اللهم إنك جعلت هذه العوالم المذكورة فيما تقدم من سمك البحار وهوام في التراب وحشرات وطيور في الهواء وذوات اللبن والدم في الفلوات كتاباً يقرؤه العقلاء، وضعت كل طبقة من طبقات هذه

العوالم مكاناً، ومن عجب أنك خصصت كلاً بوظائف وطباع، وهي جميعها فرحة مسرورة! فالطير يزق أولاده ويربها وهو فرح فخور معجب مغنٍ في نسمات الهواء، والحشرات اللاتي حرمت الخلد والأحشاء الباطنة والعظام مغنيات راقصات فرحات مهتات، وذوات الأربع راتعة في خلواتها سارحة غادية رائحة، فلا طير السماء يحاسد حيوان الفلاة، ولا الحشرات ولا سمك البحار بمزديرات مقامهن في تلك الأقطار، فكلهن راضيات فرحات منعمات.

هذه جمهورية الله، فجمهورية الله هذه التي نراها بأعيننا، فكل أمة أمكنها أن تجعل نظامها يقرب من هذا النظام، فهي التي أعطيت مقاليد السياسة ونظام المدينة وهي من المفلحين الفائزين.

الفصل الثاني: في قدماء المصريين

إن قدماء المصريين جعلوا نظامهم أشبه بهذا النظام الإلهي من بعض الوجوه، فإسهم جعلوا للكهنة وللملوك وللعمامة درجات لا يجوز تخطيها وأحوال يحرم تعديها، فابن النجار والحداد والزارع والكاهن والملك لا بد أن يحذو حذو أبيه ويجري على وتيرته في نظام معاشه وصناعته وسيره في الحياة، هذا هو النظام الذي ارتضوه، ولذلك دامت الأمة المصرية آلافاً وآلافاً من السنين، ولكن هذا النظام جاف قاس ليس يناسب الإنسانية من كل الوجوه.

ألم تر أنهم جعلوا نظام الإنسان كنظام الحيوان، أي أنهم قلدوا فعل الله في هذا الوجود، فكما كان الطير في الهواء والهوام في التراب وحيوان البر في الغلوات والسمك في البحار، هكذا جعلوا الملوك والعلماء والصناع كل في مرتبته، كما أن ذرية الطير طير وذرية الحشرات حشرات وهكذا، فأين امتياز الإنسان؟ والحق أن هذه الإنسانية أمرها مشكل، ألم تر أن أصحاب العقول الراجحة والأبصار العالية وأرباب النفوس الغيبة، كل هؤلاء يخلقون في الأمم بلا قيد ولا شرط، فليس لهم قانون خاص ولا طبقة معروفة، فهؤلاء يكونون في ابن الزارع وابن التاجر وابن الفقير والغني والملك والضعفوك، فهنا النظام المصري القديم حسن من وجه وناقص من وجه.

الفصل الثالث

في جمهورية أفلاطون المتقدم

وهذا النظام هو الذي قرأه أفلاطون، فماذا فعل؟ رجع إلى الحقيقة فقرر أن يكون حراس المدينة والقوامون مصطفين من الشبان اصطفاه بطريق الامتحان والاختبار كما تقدم، فليس ذلك بالنسب بل بالاستعداد إلى آخر ما تقدم، فهذا تعديل في نظام قدماء المصريين الذي اتحد مع نظام البراهمة في الهند الذين جعلوا الأمة أشبه بجسم واحد له رأس هم علماء البراهمة، والقلب وأحشاء ورجلان تشابه درجات الشعب، وكل له مقام معلوم، كل ذلك بالنسب فهذه الجمهورية قد أخرجت الإنسانية من ذلك النظام العتيق نظام النسب الذي فتح باب الاستبداد فأحسن من وجه وأساء من وجه، ويشبه نظام الأمة الإنجليزية نظام قدماء الهند والمصريين من وجه.

نعم، يعلمون جميع الأمة تعليماً ابتدائياً، ولكن التعليم العالي والوظائف الكبيرة خاصة بالورودات وأصحاب الثروة الطائلة لارتفاع قيم التعليم في المدارس، والنظام الأوفى أن يكون التعليم كله عاماً، ويصطفى طلاب المدارس العالية بالاستعداد لا بالمال.

الفصل الرابع

فيما قاله العارابي في كتابه «آراء أهل المدينة الفاضلة» الذي لخصته في كتابي «نهضة الأمة وحياتها»، ونشر في أوائل القرن العشرين الذي نحن فيه، إذ لخصت الكتاب تلخيصاً وجعلته على مقتضى ما يناسب عصرنا، وذلك في مبدأ نهضة بلادنا المصرية إذ كانوا يطلبون الاستقلال أو الدستور. وملخص رأيه أن الأمم كلها أشبه بنفس واحدة، وكل أمة على الأرض لها استعداد كاستعداد عضو من أعضاء الجسم، فيجب أن تأخذ قسطها من الحياة وأعمالها لتساعد المجموع، وهكذا أفراد الأمة الواحدة لكل منهم مقام معلوم وكأنه يقول ما تقول الملائكة: ﴿وَمَا مِثْلًا لَهُ مَقَامٌ مُّقْلُومٌ﴾ [الصافات: ١٦٤]، فأعضاء القلب والرئتين والكبد والمعدة والأمعاء والكليتين والحالبين والدماغ والخواص الخمس في جسم الإنسان يقابلها أفراد في الأمة؛ فليس الصالح لرياسة الجمهور المشبه للعقل في الدماغ بمفيد إذا وضع موضع المعدة لهضم الطعام، ولا القلب الذي يوزع الدم على الجسم بمحسن تصريف الأمور كما يصرفها العقل، بل لكل عضو عمله إذا تركه اختل، هكذا لكل فرد من أفراد الشعب استعداد إذا تخطاه ضاع من الأمة من المنافع على نسته، فهذه هي المدينة الفاضلة وسواها مدينة فاسقة، إذن جميع النظم الأرضية اليوم فاسقة عند تطبيقها على آراء العارابي، ولقد بينت في كتابي «نهضة الأمة وحياتها» أن النواب ينتخبون من هيئات الأمة بحسب أعمالها لا بحسب أماكنها فيؤخذ من كل طائفة نائب أو أكثر ليمر عن شعورها ومطلوبها، فللمصانع وللزراع وللعلماء ولكل ذي حرفة نواب يعبرون عنهم، كما أن لكل عضو من أعضاء الجسم أعصاباً توصل إلى المخ، ولما نشر هذا قبيل استقلال بلادنا الجزلي الذي نالوه، ألحبرني بعضهم أن هذا النظام لم يوجد إلا في أمة واحدة من أوروبا لا أذكرها الآن ولعلها «بلجيكا».

الفصل الخامس: كتابي أين الإنسان

هذا الكتاب ذكرته في هذا التفسير مراراً لمناسبات، وهو يبحث في نظام الأمم الحاضرة ومجالسها وحكوماتها، ونسبة أهل الأرض إلى استعمار الأرض نفسه، فلا أطيل به، وهو يرجع إلى أن تستخرج جميع القوى والقدر في الناس كما تستخرج جميع المسامع من الماء والأرض والهواء، والأمم كلها متعاونات، وإلا فهن جميعاً فاسقات.

الفصل السادس: في نظام القرآن

أما نظام القرآن فإنه هو الذي كتبه في كتابي «أين الإنسان»، يقول الله: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ [البقرة: ٢٨٦] ويقول: ﴿لَا تُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ [البقرة: ٢٣٣]، ويقول: ﴿لَا تُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ [الأنعام: ١٥٢]، فتارة يقول: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ﴾ [البقرة: ٢٨٦] فذكر الاسم الظاهر، وتارة يذكر بضمير المتكلم مع العظمة والجلال، وتارة يطوي الماعل ويذكر العمل مبيهاً للمجهول، فهو يشير بالأولين إلى أنه هو وضع كل شيء موضعه وأحكم الوجود، فكما جعل طير الهواء وأنعام الفلوات وسمك البحار كل في مقره، هكذا أوجب على الأمم أن تضع كل في مقامه بحسب استعداداته لأنه قال: ﴿لَا يُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ [البقرة: ٢٣٣]، ولم يقل: لا تكلف نفس إلا بحسب نسبها، كلا، بل ذكر الوسع، وهذا عينه هو الذي شرحت في كتابي «أين الإنسان»، حيث يكون الناس جارين على النظم

الإلهي والحكمة الطبيعية التي سنّها مبدعها، فإذا جعل المسلمون كل امرئ فيما خلق له من الاستعداد أصبح أبناء الأمة جميعاً في رغد من العيش والسعادة، ويكونون في أعمالهم فرحين، كما نرى الطير فرحات، والحشرات مفردات، والسمك جاريات، والأنعام راتعات مهتات، كل في نعمة ربه جاري على سنه لم يتعدّ طوره ولم يشارك غيره في نظامه، فلم تر القيلة تشارك الطير في الهواء، ولا السمك جري في القلوات مع الأنعام، تقسيم عادل ونظام شامل وحكمة نسجت يد حكمت وابتهج بها المبتهجون. هذا هو نظام الله، وهذا نظام القرآن، رجع القرآن الذي قاله الله إلى نظام الوجود الذي خلقه الله، فكلّامه وافق فعله، ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ﴾ [الطلاق: ١]، والأمم المسلمة وغير المسلمة كلها متعديات حدود الله، لأنهم لم يدرسوا نظام الطبيعة دراسة تامة بحيث يقيسون عليها نظام الإنسان، بل درسوها للمنافع المادية وهم عن آياتها العلمية معرضون.

آيتها الأمم الإسلامية، اسمعي اسمعي، آيتها الأمم الإسلامية، اقبلوا نظام بلادكم رأساً على عقب، ولن يكون هذا إلا أن تبدلوا بالتعليم العام ابتدائياً وثانوياً وعالياً وصناعياً وتجارياً وسياسياً، وتصطفوا التلاميذ لما خلقوا له بحسب أميالهم، وأميالهم تعرفه بدرجات العلوم في الامتحان، فمن كان في الابتدائي يميل إلى الصناعة أو التجارة أو نحوهما حوّل إلى ما مال إليه، ومن كان أميل إلى علم من العلوم خصّ به، وهكذا فيوضع التجار والزارعون وأهل الصناعة والسياسة كل فيما استعد له، ثم يوزع هؤلاء الأفراد على الأعمال ومن أهمها استخراج ما في باطن الأرض من كنوزها ومعادنها وآثارها، هالك يخرج جيل جديد، هذا الجيل هو الذي يعرف معنى: ﴿لَا تُكَلِّفُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَهَا﴾ [الأنعام: ١٥٢]، وهذا الجيل هو الذي يعيش على مقتضى نظام الطبيعة الذي جعله الله كتاباً لنا.

هذا الكتاب الذي أنزله الله للناس قبل أن يرسل الرسل، ولما علم الله قبل أن يخلق الناس أنهم ناسون للنصائح مهملون لعقولهم أرسل لهم الأنبياء ليذكروهم.

الفصل السابع: في ديانات الأمم

سبأتي في سورة «الأنبياء» عند قصة إبراهيم عليه السلام إذ يقول لأبيه وقومه: ﴿مَا تَدْعُوا إِلَهُاتِي إِلَّا أَنْتُمْ لَهَا عَنكِفُونَ﴾ [الأنبياء: ٥٢]، وعند قوله تعالى قبل هذه القصة: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُولٍ إِلَّا نَحْنُ حَاجِئِينَ إِلَيْهِ﴾ [الأنبياء: ٢٥١] الخ، ذكر ملخص ديانات الأمم السابقة كديانة قدماء المصريين وكتاب الفيدا في الهند والبراهمة وأتباع «خرمستا» وأتباع «بوذا»، وهكذا ديانات أهل الصين وآخرها دين «كونفوشيوس»، وهكذا دين المجوس ودين «زردشت» الذي قال إنه مرسل للإيرانيين، وكيف اختلط هذان الدينان في آخر الأمر بدين البابليين والآشوريين.

سأذكر تلك الديانات هناك، فما كان مذكوراً من قبل أشرنا إليه، وما لم يكن مذكوراً من قبل وضحاه أيما إيضاح، والغرض من ذكر هذا هنا أن تلك الديانات كلها مذكرات بنظام هذا الوجود في أول أمرها وذات خرافات في آخر أمرها، ثم يكون الانقراض من الوجود، وإنما الذي يهم الآن أن الفطرة الإنسانية كلها معترفة بالدين، والذي عرف الأمم الآن هذه الآثار التي كشفوها، فقد تطابقت الآثار في القارات كلها وفي الجزائر البالية أن جميع الأمم لها اتجاه ديني، وكلها تؤمن باليوم الآخر،

وهذا الإجماع من تلك الأمم برهان قاطع على وجود مدبر للعالم وبقاء الأرواح بعد الموت لأننا لم نر هذه النفوس الحيوانية أجمعت على ضلال.

هاهي ده غريزة الطعام والشراب والاستكنان من الحر والبرد والسعي على الرزق وحب الحياة والذرية وتقابل الذكر والأنثى، كل ذلك فطرة صادقة، ومسألة الدين إحدى تلك الفطر، وليس ينافي هذه الفطرة أن يخرج عن الدين وينكره بعض المتعلمين في المسلمين والمسيحيين واليهود والبوذيين الخ. أقول: إن هذا الخروج من هولاء لا ينافي أن الدين فطرة كفطرة الغذاء، كما لا ينافي غريزة تحاب الذكر والأنثى شذوذ الرهبان، ولا غريزة التغذية انقطاع بعض العباد عن الأكل تعدياً، فالفطرة غالبية ﴿وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَئِنْ أَكْثَرَ النَّاسُ لَا يَعْلَمُونَ﴾ [يوسف: ٢١].

الفصل الثامن: عدل الله بين الناس في اليوم الآخر

إنك أيها الذكي حين قرأت الفصول الست الأولى وجدتها متناسقة، ولكن الفصل السابع يظهر بادئ بده أنه أجنبي عنها غريب بعيد، فأين الدراسات ودراسها؟ وأين مسألة النظام وتوزيع الأعمال؟ أقول: إن الفصل السابع مقدمة لا بد منها لذكر العدل في اليوم الآخر.

لقد علمت أيها الأخ نظام الله في الحيوان، وعلمت نظام الهند ومصر قديماً، وعلمت آراء أفلاطون والفارابي وما كتبه أنا وما أريد من المسلمين في نظامهم وفي أنفسهم وفيهم هم مع الأمم التي يعيشون معها، فها أنا ذا الساعة أحدثك في أمر عظيم كما قال تعالى: ﴿عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ﴾ ﴿فِي السَّيِّئِ الْعَظِيمِ﴾ [الباء: ١، ٢]، فنبأ الحياة بعد الموت، ونبأ الجنة والنار، هو الأمر الذي حير العقول، فجميع العقلاء في الأرض يسألون هذا السؤال: إذا كان الله هو الذي خلقنا فلماذا هذا العذاب المؤبد وأي رحمة فيه؟ وإذا خلق الله بعض الناس للتعذيب فخلقهم إذن لتعذيبهم فعدم خلقهم يكون أوفق للرحمة.

أقول: إن الجواب على هذا السؤال عسير وصعب، ذلك لأننا خلقنا في هذه الأرض وهي عالم متأخر كما قدمنا، فليس من المعقول أن تكون عقولنا كمعقول سكان كوكب أكبر من شمس كالمسكك الراسع الذي يعد عن شمسا مائتي سنة سير النور، فعليا أن تقر في الأرض بأن هذه العقول الإنسانية بالية لموالم أخرى، كنبية عقل الناموسة إلى عقل الإنسان، كما تقدم في هذا التفسير بظيره عن العلامة «أوليفر لودج» الإنجليزي، فمثلاً إذا تكلم عن عدل الله ليس له إلا أن يذكر ما يقنع عقله الذي يناسب أرضه، أما الحقائق الجميلة فنحن نعيشون عنها في هذه الأرض، ﴿وَمَا أَوْتِيْتُمْ مِنْ أَلْعَلِمِ إِلَّا قَلِيلاً﴾ [الإسراء: ٨٥]، فتارة أقول لك: اقرأ ما كتبنا في آخر سورة «هود»، فهناك نقلنا عن أكابر الحكماء الإسلاميين، ولكن لم نتقيد برأيهم كبعض الصحابة وكابن تيمية، أن النار ستقضى، وتارة نقول لك: اقرأ كتاب «فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة» للغزالي، فهناك تراه يجعل أكثر الناس ناجين، لأن الدعوة الصحيحة للدين لم تبلغهم، وبرهن على ذلك وأطال، ولكن نحن لم نتقيد به وتركنا المسألة لمن بعدنا يفكرون فيها، فأما هنا فأقول: إن الله وضع نظاماً في أرضنا وأراه لنا، وألهم العلماء فالتفوا، فهم ما بين مقترب من نظام ربه ومبتعد عنه، وأقربهم إلى نظام الله من يفعل ما ذكرناه، ونظام الله أن يضع كلاً في مقامه الخاص به فهو رحيم وحكيم، وما مثل أهل الجنة والنار المذكورين في الديانات إلا كممثل نظام الحيوان على الأرض.

اللهم إنا نحمدك على الفهم وعلى العلم وعلى السعادة الفكرية العقلية بالنور البهي والحكمة التي رأينا بصيصها في هذا الوجود، أنت قلت للطير اخترقى الجو، وللأنعام سيرى في الأرض، وللمسك كن في البحر، ولم نر حيواناً من هذه تحسر على ما فاته عند سواء، فلم يتحسر الطير على أنه لم يستقر في قرار مكين كالأنعام، ولم تتحسر الأنعام على أنها لم تطر في جو السماء، فقال صاحبي: هذا منك عجب من أين جاء لك هذا؟ فقلت: سل الرجال من نوع الإنسان و سل النساء، و قل للرجل: هل تحب أن تكون امرأة، فإنه يرى هذه منك سبة وإهانة، و سل المرأة و قل لها: هل تحبين أن تكوني رجلاً؟ فإنها تقول لك: لا لا، وكيف تزيل بهجة وجهي بشعر خشن وتقيح وجهاً نضر الله خلقه وحسنه، ﴿فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَبِيرِينَ﴾ [الأنعام: ١٤]، إذن بالقياس على الرجل والمرأة يكون كل حيوان راضياً بقسمته مسروراً بمقامه. فالسؤال المشهور الذي يوجهه الجمهور في كل حين هو: لم كان هذا فاضلاً وهذا مفضولاً، يصبح لا قيمة له: إن النظر لهذه المواقف التي حولنا يرينا أما يرى الأمر ليس قاصراً على ما ذكرناه من الحيوان في الوصف، بل هناك هوام لا تعيش إلا في التراب، وهناك الحيوانات الذرية وهي لا تظهر للناس، فإذا قلنا الطير في السماء نقول الحيوانات الذرية في ظلمات الطبيعة بأرضنا ماذا فعل الله بها؟ وضعها في مستقرها الذي يوافقها، إذن كل حيوان وضع فيها يوافق مزاجه، وما مثل هذا النظام إلا كمثل النظام في محالك أهل الأرض إذ يجعلون من لا يصلحون لخدمة المجموع من القتلة والسراق وقطاع الطرق في سجون، فهم أشبه بالحيات والعقارب تعيش في ظلمات التراب والشقوق والحجور، ولكن الفرق أن فعل الله جاري على سنن الطبيعة، وفعل الناس جاري بطريق القانون المدني، أفلا يقال إن أهل النار أشبه بالحيات والعقارب بالنسبة للصالحين، هانحن أولاء نشاهد حيواناً مختفياً لا يظهر، محترقاً منبؤداً كالعقارب، وحيواناً بطير مفرداً في جونا، ولم نر في هذا خروجاً عن النظام، بل رأينا عدلاً، لأن لكل من الحيوانات وظيفة يقوم بها، وإذن نظام الجنة والنار يشبه بعض المشابهة عالمنا، وكما قلنا هناك حيات وعقارب وطير، نقول هناك أهل نار وأهل جنة. فقال صاحبي: هل هنا مجرد رأي طرأ لك أم لك دليل عقلي أو نقلي؟ فقلت: ألم أقدم لك أننا هنا على الأرض في مثل هذا نكتفي بنور ضئيل من العلم، وأنا لم نؤت من العلم إلا قليلاً، وهذه المسائل أعجزت أكابر الحكماء والعلماء، ولكن يظهر لي أن زماننا وما بعده ستظهر فيه هذه الحقائق بقدر ما تتحملة عقولنا على هذه الأرض. فقال: كيف هذا؟ فقلت: ها هو ذا علم الأرواح قد جرى في هذه المسألة شوطاً بعيداً. فقال: هذا العلم غير موثوق به. قلت: نعم ولكن إذا رأينا ينحون نحو الدين ذكرناه على سبيل أنه يكون موضع بحث ونقيب لمن بعدنا. فقال: هات ما وقفت عليه. فقلت: يقولون إن هذه الحياة الدنيا لا تتم إلا بنظام أدبي ومدني مع الناس، وجميع الناس متساوون في الظاهر صالحهم وطالحهم، فهم جميعاً يتعاملون ببشاشة ومودة ولكن تختطف قلوبهم، فمن كان عنده قوة روحانية، أي: أنه يصنع المعروف من أجل الله الذي خلق السماوات والأرض ولأجل حب الناس، كما يفعل الأبوان مع الأبناء، فهذا من أهل الجنة، ومن يكون صالحاً ظاهراً ولولا القانون أو الحميت والذكر الحسن ومراعاتهما لاستحوذ على مال غيره أو زنى أو سرق الخ، فهذا من أهل جهنم، وهم درجات بعضها فوق بعض، ويقولون: إنهم شاهدوا أن الذين زهدوا في الدنيا وانقطعوا عن الناس درجاتهم في عالم الأرواح محطة متأخرة،

لأنهم لم ينفعوا الناس ولم يظهروا ما كمن في نفوسهم من القوى والقدر والعواطف التي جعلت الدنيا لإظهارها، وهي أجنحة يطير بها الناس في عالم الأرواح، فللأرواح هناك أعمال وإدارات في نظام ثابت، ولكل امرئ من العمل على مقدار ما استعد له في الدنيا، فهم يقومون بأمر ربهم في إدارة عوالم بجهلها أكثر أهل الأرض، ولن يكون هناك أحد في عمل إلا ما استعد له في الدنيا، وعلى مقدار العلم وحس الخير والصدق والإخلاص يكون الارتقاء، وليس المعنى أن ذلك أعمال تكليف، كلا وإنما هي أعمال تكون سليقة في النفس لذينة، كما في الحديث: «يلهمون التسبيح والتحميد كما تلهمون أنتم النفس»، ولذلك تكون النفوس المحطة في الدنيا التي لا عمل لها إلا الغيبة والنميمة أو السرقة أو إيذاء الناس في أعمال أشبه بما كانت عليه في الدنيا، وذلك في جهنم فهم دائماً في تشاجر ومقارنة وعذاب واحسب، وبعضهم يلحق بالجن فيلقي بالوساوس في صدور من استعدوا لذلك من الناس في الأرض، فهم هناك أشبه بالحيوانات الذرية في أرضنا لهم وظائف، إذ لا معطل في الوجود، حتى قال بعض علماء الأرواح وهو الأستاذ «سونبرج» في صفحة ١٥٨ ما ملخصه:

«إن الغم والكدر الذي يحس به الإنسان إنما يحصل غالباً من أرواح شريرة كانت في الدنيا وصارت بعد الموت ملحقة بالجن، فهذه الأرواح مخرمة بإلقاء الغم في النفس عند استعدادها لذلك بفساد الطعام في المعدة، وفساد الطعام فيها، وعدم هضمه، عند تلك الأرواح الشريرة، أشبه بقذارة العين عند الذهاب، فكما يقع الذهاب على العين لقذارتها، تقع هذه الأرواح الشريرة على النفوس التي لم يهضم طعامها فتلقى الغم فيها». انتهى ملخصاً.

وهكذا قال في موضع آخر من الكتاب: «إن تلك الأرواح الشريرة تشتم روائح الشر والاستعداد له كما تشتم الكلاب رائحة الرمم في الأرض».

وأيضاً قال: «إن بعضها يجلس في مؤخر الرأس ويوسوس للإنسان».

أقول: ومن عجب أنه ورد في بعض الأحاديث ما يعيد أن الشيطان هو الذي يغري الإنسان بعدم الاستيقاظ من النوم، وذلك مذكور في كتب الشافعية في كتاب الطهارة فراجع إن شئت، وفيه: «إن الشيطان يقعد على رأس أحدكم» الخ.

ويقولون: إنهم شاهدوا أرواحاً لما ماتت طلبت من الملائكة وهم استأذنوا من الله أن يدخلهم الجنة، فأجبت تلك الأرواح إن الله لا يمنع أحداً من دخول الجنة لا طائماً ولا عاصياً، والمانع هو الاستعداد، فانطلقت إلى باب الجنة فضاقت صدورها ولم تقدر أن تتنفس في ذلك الجو البطيف فرجعت حالاً. فقال صاحبها: إنك بما قدمت من أن كلام الأرواح المذكور يكون محل بحث قد خرجت من عهدته، ووكلت الأمر إلى النظر العام، ولكن أسألك سؤالاً واحداً، هل ما ذكرته عنهم من أن لا انقطاع عن العمل إلى العبادة مؤخر للناس بعد الموت، حق أنا أسأل هذا السؤال، لأن الناس حينئذ يقرؤون هذا القول يؤثر في نفوسهم بعض الأثر، فيظنون أن الانقطاع للعبادة محرم، وهذا لا يقول به أحد من المسلمين، إن المنقطعين للعبادة هم أو كلهم أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فقلت: أعلم أن الأمم الإسلامية المتأخرة كثير منها قد حجب عن حقيقة الدين الإسلامي الذي كان عليه الصحابة والتابعون، فاقراً كتاب «بداية الهداية» للإمام الغزالي، فإنه يقول في أوله ما

ملخصه : « على الطالب أن يجدد في العبادة في أول أمره حتى يصير له سجية سهلة ومسكة راسخة ، وحينئذ يطلب العلم ، وليقتصر من العبادة على ما هو المعتاد المعروف فيها ، فإن عجز عن العلم فليساعد الناس بالأعمال العامة والخاصة كالأهل والأقارب والوطن ، فإن عجز عن هذا وذاك فليلزم العبادة ، فما تقوله تلك الأرواح هو ما سمعت عنه لأنهم يقولون إن ارتقاء الروح بوجدانها لا يتم في محراب الصلاة إلا بانضمام عمل الخير وفهم الحقائق إلى العبادة ، فأما إرادة الخير للناس بلا عمل فلا نتيجة له ، فحب الخير للناس والعمل له ومعرفة الحقائق الإلهية كل ذلك هو المعراج بعد الموت ويوم القيامة » انتهى .

قال : قد اكتفيت بهذا فأرجو أن تتم ما تقوله عن الأرواح .

فقلت : إن تلك الأرواح كما قلت لك التي لم تقدر على دخول الجنة هوت حالاً إلى جهنم ورجلاها أعلاها ورؤوسها أسفل . فقال : وهل ورد في ديننا هذا ؟ فقلت : قال تعالى : ﴿ وَمَنْ كَانَ فِي مَدِينَةٍ مُّؤْمِنًا فَمَتَّى آنَحَرَةُ الْآخِرَةِ أَتَمَنَّى وَآخِزْ سَبِيلًا ﴾ [الإسراء : ٧١] وقال : ﴿ فَكُتِبَ عَلَيْهَا هُتْمٌ وَأَلْفَاؤُنَ ﴿١٩٥﴾ وَجُنُودٌ ابْنُهَا تُجَمَعُونَ ﴾ [الشعراء : ٩٤-٩٥] وآيات كثيرة في ذلك . ثم قلت : ويقولون طلبت أرواح أخرى من الأشرار أن تدخل الجنة فلم تقدر ، فسألت عن المانع لها ، فقبل هو استعدادك وأخلاقك وعوائدك وأحوالك ، فقالت : اترعوها مني ، فاطرعوها فأصبحت تلك الأرواح كالمغشي عليه من الموت فهي في الجنة لا تحس ولا تمي ، فاضطرت الملائكة بإذن ربها أن ترجع لها أخلاقها ، فاستيقظت وطرحت نفسها حالاً في جهنم بدون اعتراض منها لأنها علمت أن هذا في حيز الذي لا يمكن .

يقولون أيضاً : كم من الأرواح جاءت إلى الجنة ودخلت وضاق نفسها فرجعت أسرع من البرق إلى جهنم مع أمثالها ، وفرحت بلقاء الأشرار تقاتلهم ويقاتلونها كما كانوا في الدنيا وكل منهم عذاب للأخر ، وهم في عذاب واصل وليس هناك لهؤلاء قدرة على حياة غير هذه ، قالوا : وهذه النفوس لا تقدر أن تتحول عن أخلاقها بعد الموت ، فأما حياتنا الدنيا فهي الفرصة الوحيدة لتهديب الأخلاق وتقوية المدارك الروحية والعلم بالله وعماله . فقال صاحبي : هل رأيت أحداً في الإسلام قال ذلك ؟ قلت : الفارابي في كتابه « آراء أهل المدينة الفاضلة » ، قال : إن كلاً من أهل المدينة الفاضلة يعيش في وظيفته الخاصة به فرحاً بها ، وبعد الموت يكونون متحابين على نظام جميل ، أما الأشرار فهم جميعهم في عذاب واصل يكفر بعضهم ببعض ويلعن بعضهم بعضاً ، ويقرب منه الإمام المزالي في الإحياء ، فلقد ذكر أن العبادة والأعمال الصالحة إذا كانت لأجل الثواب في الآخرة لا خير وليست معها معارف قلبية وحب لله تعالى فإن صاحبها بعد الموت يدخل الجنة الحسية ذات الأكل والشرب ونحوهما ، أما أعلى الجنة ومسكنها النفوس العالية التي تكون قريبة من ربها فذلك خاص بنفوس عارفة أمر ربها مستغرقة في جماله وكماله ، فاقراً ما نقلته عنه في أوائل سورة « البقرة » عند ذكر الجنة والنار ، وأن العارفين هم الذين يفرحون هناك بالعجائب الإلهية ، وأما سواهم من العامة وعلماء الدين الذين هم أقرب إلى العامة فهم إذا صلحوا يكونون في تلك الدرجة المذكورة .

فقال صاحبي : ما ملخص هذا المقال ؟ فقلت : ملخصه أن نظام الله في الدنيا وفي الآخرة نظام واحد وعدله عدل منظم لا تماوت فيه ، فأهل النار لا يقدر أن يعيشوا في الجنة ، كما أن الحيات لا

تعيش مع الناس في الدنيا، إذن العدل ظاهر واضح على مقدار عقولنا نحن في لأرض الآن، فالعدل في الجمهورية يقتضى وضع الزراعة والصناع تحت أمر الحند وحراس المدينة، ووضع الجند تحت أمر الحراس وبغير ذلك لا يكون عدل، وهكذا الطير والحيات والسماك في هذه الطبيعة وضع كل منها في موضعه، وهكذا أهل الحنة والنار نفوس تربت في الأرض على حب نفسها وحفظها لا تقدر أن تعيش في الجنة وإذا فقدت صفاتها صارت كالميتة، ونفوس عاشت محبة لله وللناس فهذه تكون مشاهدة لربها تعيش مع ملائكته فهذه لا تقدر أن تعيش في النار وإنما تعيش بجوار ربها.

هذا قصارى الأمر وحماذاه، فرجع أمر الدنيا إلى العدل ووضع كل شيء في موضعه، إذن قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ﴾ الخ [النحل: ٩٠]، موافق لما تقدم في هذا المقام من ذكر النحل وذوات اللبن والطير، فقد ذكرها أولاً لنقرأها فنعرف عدله في وضعها ونقيس عليه العدل في مدنها كما ذكره أفلاطون، وهكذا عدله في جنته وناره، فرجع الأمر إلى الإمكان وعدم الإمكان وقدرة الله لا تعلق لها إلا بالممكن، فالله لا يخلق المستحيل، وعلماء الأرواح يقولون: إن رجوع الروح الشريرة عن أخلاقها مستحيل بعد الموت كما يستحيل أن تتغير أخلاق الحيات والعقارب والحيوانات الذرية، ولا تغيير لها إلا بإعدامها من الوجود، هذا ما فتح الله به في مسألة العدل في قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ﴾ [النحل: ٩٠] الخ، والحمد لله رب العالمين.

النظرة الثالثة

وهي الكلام على تلخيص المقالة الأولى والثانية من كتاب السياسة المدنية، أوضح مما تقدم إنه افتتح المحاورة بكلام جرى بين «سقراط» و«سيفالوس» في الشيخوخة وحذر الموت، فأداهم سياق المحادثة إلى ذكر العدالة وما هي، فقال بعض الحاضرين: إنها الصدق في القول وأن ترد لكل أحد ما هو له، فعارضه «سقراط» بأنه لا يسوغ أن ترد السلاح لمالكه إذا جن الليل، ولا أن تصدق مع من أشرف على الموت بأن تقول له ما هو عليه من خطر الهلاك، ثم قال بعض الحاضرين: إن العدل إنما هو مصلحة القوي القادر، فمن كان أكثر قدرة كان أكثر حقاً، وتمثل لذلك بما يقع في المدينة فإن الأحكام فيها إنما هي عبارة عن رأي الأكثر، أو من يبدى زمام الأمور ليعمل فعله فهو عدل، ويؤيده رأي الجمهور في ذلك، فقد نشاهد القوي الجائر سعيداً منبوطاً والعدل الضعيف شقياً محتظراً، وبالجملية فلا سعادة ولا عدل إلا في القدرة والقوة، ولا اعتبار فيه بالحقوق، فعارضه «سقراط» بأن القصد لمن له الرياسة في المدينة غما هو مصلحة الرعية، كما أن قصد الراعي إنما هو مصلحة القطيع الموكول لحراسته، وقصد الطبيب مصلحة المريض، وقصد الملاح مصلحة السفينة، وعلى ذلك فمن له ولاية على غيره لا يقصد مصلحة الخصوصية من حيث هو مولى على غيره، بل منفعة من تولى عليه، وذلك عبارة عن مصلحة الضعيف المنقصر إلى الولاية لا لمصلحة من تولى عليه، فإن تعدى وجار لم يكن بوالٍ حقاً، كما لا يكون الطبيب طبيباً، ولا الراعي راعياً، إذا كان له مقاصد غير مصلحة المريض والقطيع، فلا يطلق عليه حيثل اسم الطبيب والراعي، وعلى فرض إمكانه، فإن مثل ذلك الوالي لا ينال غرضه من السعادة والراحة، إذ يكون حاله أسخف بكثير من لازم الحق وأوفى بما يجب عليه، ويبانه أنه لا يمكن لشركة ولا لاجتماع إنساني كائناً ما كان أن يستقيم

ويدوم إلا بإقامة العدل، فاللصوص وقطاع الطريق إذا اشركوا جعلوا فيما بينهم نوعاً ما من العدل، وإلا فلا تدوم شركتهم ولا ساعة واحدة، وإذا سلمنا قول القائل: إن الجوهر هو عين الحق والسعادة، وأخذ جميع الناس بهذا القول فاعتادوا التعدي بعضهم على بعض، فقد يصير الاجتماع الإنساني إلى الفتنة الدائمة والحرب المستمر، لأي سعادة في مثل هذه الهيئة؟ وإذا فرضنا أن يتعلب الواحد على الباقي ويتسلط عليهم بقوته، فإنه لا ينال من السعادة ما كان يقصده، إذ لكل حيوان ولكل شيء في الوجود غاية يقصدها، وهو قد نهياً لها بطبيعته، فالعين معدة للإبصار والكين للقطع والفرس للسبق، والغاية التي أعد لها الشيء هي قدرته التي فيها خيره، ففلس الإنسانية قد أعدت للفكر والتدبير والمعرفة، فهذه قدرتها التي فيها خيرها ومساعدتها بخلاف ما إذا جارت وفسدت، فإنها قد تخرج عن وظيفتها واستعدادها الذاتي فلا تعيش سعيدة، وبهذا ختم سقراط قوله في المقالة الأولى، فأنشأ اثنان من الحاضرين في معارضة سقراط في صدر المقالة الثانية فقالا: إن العدل ليس بشيء طبيعي للإنسان، وإنما هو أمر وضعي قد تواطأ عليه الناس طلباً للراحة من شر بعضهم وخوفاً من العقوبة، ومصدقيه أنه لو يقن أحدهم الأمن من العقوبة كما لو كان بيده خاتم يغيب به عن رؤية الحاضرين لارتكب كل فاحشة بلا توقف، ثم ما نشاهده في الحالة الراهنة، ألم نر أن الغني الظالم محسوداً متسلطاً على غيره قادراً على الخير والشر؟ ألم نر الرجل العدل القويم في سيرته متروكاً في زاوية الخمول مضطروباً إذا كان فقيراً وضعيفاً، فهذا يدل على ما يعتقده الجمهور في خصوص العدل وخلافه، وإذا رأى الصبي الحديث السن مثل ذلك كيف يختار العدل وما يتبعه من المذلة والمتاعب والعجز عن الخير، وهو يشاهد ميل الناس إلى خلافه، فإذا كان ذكياً فطناً اكتفى من الاستقامة بظاهرها وسمى أن يرى رجلاً خيراً، واتبع هواه في الباقي فكان عاقلاً سعيداً، ومن سواه فهو إما عاجز وإما مجنون، فأجاب سقراط: إن مثل هذه الإشكالات لا تنحل إلا بعد استقصاء البحث عن العدل وجوهره بدون التفات لما تراه العامة في خصوصه، أو إلى كونه نافعاً أو مضرراً، فإننا إذا ظفرنا بتعيين ماهية العدل ونسبته إلى نفس الإنسان فقد يمكن معرفة ما ينفع وما يضر حقيقة، وهل ينبغي اختيار الجور عليه؟ وعلى ذلك يكون مدار البحث على أمرين: أولهما: ماهية العدل. ثانيهما: هل سعادة الإنسان موقوفة على العدل أم على غيره؟ قال: لما كان الإنسان والمدنية طبيعة واحدة فقد يسهل علينا معرفة العدل الإنساني إذا تأملناه في المدينة، كما يسهل قراءة الكتاب إذا كان مكتوباً بحروف كبيرة غليظة، فإذا وجدنا ما هو العدل في المدينة، لا يصعب معرفة ما هو في الأفراد، فابتدأ قوله في البحث عن منشأ الاجتماع الإنساني وأن الأصل فيه إنما هو افتقار البشر بعضهم إلى بعض لسد حاجة كل منهم من مأكّل وملبس ومسكن، فأداهم ذلك إلى الاجتماع للتعاون والتعاون وتوزعت بينهم الأشغال، فمته نشأ اختلاف الصانع ثم المقايضة والمعاوضة والتجارة، وصورة العدل في مثل هذه الدرجة من الاجتماع إنما هي حفظ المساواة والمعادلة فيما يتقارضونه من نتائج أشغالهم، ثم نما التمدن وكثرت أسباب الثروة، فدعت الحاجة إلى إقامة حكّام محافظة على العدل، وإقامة حراس لدفع العدوان والظلم وحراسة المدينة من أعدائها، فهذه أول المسائل التي تعرض لنا في تأسيس المدينة، وهي مسألة ترشيح أهل هذين الصنفين، أي الحكّام والحراس. انتهى.

هذا ما أردت نقله من كلام أفلاطون، والمطلع على قوله يرى أنهم يصنون إلى درجة القرب من الحق تعالى، وهذا عجيب في أعم جاءت قبل الإسلام بتسعة قرون، مما يدلنا أن الله عز وجل تجلى على أعم قبلنا وأنار البصائر لكثير من الناس فهو الأول والآخر، ولكن أفلاطون كان عرامه في العلم بالعلوم الرياضية ومنها الفلك، ويعلم الأخلاق، أما علوم الطبيعة فلم تكن له بها عناية، وهذا في القرآن جاء ذكر علوم الطبيعة قبل هذه الآية، والتعليم المصري في أوروبا يفوق ما عند اليونان بزوغ شمس الطبيعة في أفق المدنية الحاضرة، فانظر وتعجب كيف سبق القرآن كل أمة، وكيف شرح علم الطبيعة ثم أتبعه بالعدل والإحسان، فما أعجب العلم والدين! ويا ليت شعري، هل يعلم المسلمون بعد اليوم هذه العلوم؟ وهل يفتشون على علوم الأمم فيأخذون بالأحسن منها؟ وهل يعرفون أن القرآن في هذا الأسلوب تخطى حكماء اليونان وجاوزهم، وأتى بأخر أسلوب للتعليم، فهو يجمع بين الرياضي والطبيعي، فأما أفلاطون فغرامه بالرياضي، أفلا ترى هذه السورة وكيف جمع فيها الطبيعيات مع الرياضيات، وذلك في قوله تعالى: ﴿وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالْجُودُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِي﴾ [النحل: ١٢]، وفي قوله: ﴿وَبِالْأَشْجُمِ هُمْ يَهْتَدُونَ﴾ [النحل: ١٦]، فهذه أذامرج الطبيعي بالرياضي، إن المسلمين والله لفاقلون عن هذا القرآن وعن علوم العالم كاليونان وكأوروبا وأمريكا، إن هذه اتعاليم عندهم، ونحن ساهون لاهون، فانظر كيف كانت هذه الكلمة قد ألعت عليها كتب ونشرت لها علوم، نعم إن الأمة الإسلامية عندها علم الفقه وقد تبحروا فيه، ولكن نريد أن تزيد المباحث وأن يكون القرآن مرجع هذه الحكم.

ومما بحثه أفلاطون في كتابه أنه يجب على القائمين بالعدل في الدولة أن يمنعوا الناس من كثرة الضحك لأنه يضعف قلوبهم، وأيضاً لا يخوفونهم من الموت لئلا ينجسوا عن لقاء العدو، بل ينشرون ما يزيل ذلك الخوف، وجاء في الحديث الشريف النهي عن كثرة الضحك، وجاء في القرآن بشارات للمجاهدين وللمؤمنين قتلوا في سبيل الله. انتهى الكلام على العدل مختصراً.

الإحسان

أما الإحسان فهو على مناج شتى: كالإحسان في الصناعات والأعمال، ونظيره قوله تعالى: ﴿الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ﴾ [السجدة: ٧]، والإحسان في الطاعات، وهذا على قسمين: الأول: الزيادة فيها بالنوافل، ويدخل فيه الإحسان للناس. والثاني: [تمامها، كحضور القلب في الصلاة والإخلاص في الصدقات، وأما إيتاء ذي القربى فهو معلوم مما تقدم.

(١) إذا علمت هذا وسمعت قول ابن عباس: «العدل شهادة أن لا إله إلا الله، والإحسان أداء الفرائض»، فاعلم أن ذلك داخل فيما ذكرناه، لأن هذه شهادة حق وهي من العدل، وأداء الفرائض عمل، والعمل أحق بالإحسان.

(٢) وإذا سمعته يقول: «العدل خلع الأنداد، والإحسان أن تعبد الله كأنك تراه»، فالأول ظاهر والثاني كذلك، لأن العابد إذا غفل في الصلاة عن المعبود وغاب عنه قلبه، فذلك لم يحسن ولم يتقن عمله، فليس عمله حسناً، والله تعالى يقول: ﴿الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ﴾ [السجدة: ٧] فالإحسان في الصنعة أن تكون نظرة بهجة متقنة، فهكذا في الصلاة.

ولعمري أي حسن في صلاة غفل صاحبها عن مخاطبة محبوبه الجميل، وهذه المخاطبة جميلة ومحبوبة ولها لذة وبهجة، ولكن لا يعقل ذلك الناس بل لا يصدقونه إلا إذا مروا زمناً طويلاً وتكلفوا ذلك التوجه في الفاتحة وفي أركان الصلاة وفي الدعوات بحيث يخاطبون ربهم كأبه أمامهم، وهناك يعرفون كيف أحسنوا أعمالهم، ويفهمون قوله صلى الله عليه وسلم: «أن تعبد الله كأنك تراه»، وهذا خير إحسان.

أقسام الإحسان

واعلم أن أعمال الدين بضع وستون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إمطة الأذى من الطريق، وهذه البضع والستون قد ذكرها كلها صاحب النغاية وشرحها شرحاً وافياً، وليس المقام مقام نقل كتب ولكن لا بد من فهم الغرض منها كما فعلنا في جمهورية أفلاطون، ثلثا يشذ عنك شيء ينبغي الاطلاع عليه، ولتقف على عجائب العلم في هذا القرآن.

فانظر كيف يقول الحديث: إن الإسلام بضع وستون شعبة، وكيف جعل لها أعلى وأسفل، وجعل الأسفل إمطة الأذى من الطريق والأعلى لا إله إلا الله، أفلمست ترى أن جميع أعمال الحياة دخلت في هذا القول، وأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال: «الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه»، فإنه ذكر لنا شعبة واحدة من شعب الدين لمثل لنا الإحسان، والإحسان يشمل الشعب كلها من إمطة الأذى من الطريق إلى عبادة الله كأننا نراه، إن عبادة الله كأننا نراه يستحيل أن تتم ولا تنتظم إلا ببقية شعب الإيمان، فلا بد من نظام الأمة كله، فالطرق منظمة والجنود مكاملة والحكومة قائمة والشعور عامرة وكل شيء تام، وما مثل الدين وشعبه إلا كمثل الجسم الإنساني لا يتم له تفكير إلا بعد أن تكون له معدة وأعضاء وحواس ويدان ورجلان، فهذه كلها آلات للحياة، ولا فكر للإنسان إلا إذا وجدت هذه كلها فالدين كذلك، فالعبادة وإحسانها أشبه بعقل الإنسان، وبقية الشعب كبقية الجسم، وكما لا يتم التعقل إلا بتمام الجسم ولوازمه، هكذا لا تستقيم لنا عبادة وحضور قلب مع ربنا إلا بإحساننا كل شيء في أمتنا، وإلا فبالله كيف يستقر لنا قرار في مساجدنا وفي مصلاتنا والفرجة كالإنجليز يريدون تحويل ماء النيل عن بلادنا، فإذا حولت فأين المصلون وأين العبادات؟ فضلاً عن اتجاه القلوب للمعبود، هناك لا عبادة ولا صلاة ولا دين ولا متدين، بل تزهق النفوس ويهلك الحرث والنسل، فليحسن المسلمون جميع أعمالهم وصناعاتهم، وإلا فليرحلوا من هذا العالم، وليخلق الله أمماً أخرى يقرؤون هذا القرآن ويفهمون كما نكتب الآن وفوق ما نكتب من علوم مخزونة عند الله تعالى.

(٣) وإذا سمعت ابن عباس أيضاً يقول: «الإحسان أن تحب للناس ما تحب لنفسك»، فهو

ظاهر لأن هذا من شعب الإيمان وكلها يجب فيها الإحسان.

إن الشارع الذي أمر بنظافة أهم الأعضاء في الوضوء عمم جميعها في الغسل، لأنه يريد نظافة عامة مكلنا في الأعمال، فإذا قال أحسن في عبادة ربك وتوجهك إليه، فإنه يقول أحسن في معاملتك مع الناس، بل أحسن في جميع أمور الحياة، فإذا لم يحسن المسلمون جميع الصناعات كما أحسنه الفرنجة أو أكره فقد خالفوا ديننا، ولا فرق بين الإحسان للناس والإحسان في مخاطبة الله وإحسان الأعمال الصناعية والتجارية والكيميائية وغيرها، غاية الأمر أن العلم أرقى، ومخاطبة الله والتوجه إليه

والقرب منه هو المقصود الأعظم . وقد قلنا إن الإحسان فيه يستحيل إلا بدولة تحافظ على الناس حتى يقيموها ، وترى أصحاب الديانات القديمة المنسوخة آمنين مطمئين يؤدون عباداتهم في مصر ، ونحن في شغل شاغل لأننا لم نحسن سائر الأعمال حتى نحسن العبادات .

(٤) وإذا سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول : « الإحسان أن تحب أن يزداد المؤمن إيماناً وأن تحب أن يكون الكافر مؤمناً ليكون أخاك » تكميلاً لكلامه السابق ، فهذا داخل فيما ذكرناه ، فيحب الإنسان الناس قاطبة .

(٥) وإذا سمعته في رواية أخرى يقول : « العدل التوحيد والإحسان الإخلاص » فهو فيما تقدم .

(٦) وإذا سمعت بعضهم يقول : « العدل المكافأة خيراً وشرّاً ، والإحسان أن تقابل الخير بأكثر منه والشر بأن تغفو عنه » .

(٧) أو سمعت من يقول : « العدل الإنصاف باعتراك بالنعمة للمنع ، والإحسان أن تحسن لمن أساء إليك » .

(٨) وإذا سمعت قول ابن عيينة : « العدل استواء السر والعلانية ، والإحسان أن تكون سريره أحسن من علانيته ، والفحشاء والمنكر والبني أن تكون علانيتك أحسن من سريرتك » .

وهكذا من الأقوال المختلفة ، فاعلم أن هذا وعشرات أمثاله داخل فيما قررناه ، فكل عالم فكير في مسألة جزئية والقرآن أعم ، فأما النبوة لجلالة قدرها فورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عبادته كأننا نراه ، فذكر الأعلى وذكر بعض الشعب كأن يحب لأخيك ما تحب لنفسك .

وبالإجمال ، الإحسان في كل شيء : العباد والصناعة والتجارة والزراعة ، وكل هذا دين الإسلام وهذه كلها فروع كفايات فلا بد من إتقانها وإلا فلا حياة ، فهذا هو الدين وهذا هو العقل ، فليحسن المسلمون جميع الصناعات وإلا فليرحلوا من هذه الأرض الجميلة التي خلقها الله لأهل الجمال ، فأما الغافلون فخدم لعباده أهل الكمال والجمال والعلم والأخلاق ، فبذلك فليفرح المسلمون بما آتاهم الله في كتابه من العلوم النافعة ، ﴿ وَلَنُكَبِّرُنَّ كَثَرَةَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ [الأعراف : ١٨٧] .

مزايا هذه الآية

قال ابن مسعود : إن أجمع آية في القرآن خير وشر هذه الآية ، وقال أهل المعاني : لما قال الله تعالى في الآية الأولى : ﴿ وَرَزَقْنَا عَلَيْكَ لِكُلِّ شَيْءٍ ﴾ [النحل : ٨٩] ، بين في هذه الآية المأمور به والمنهي عنه على سبيل الإجمال ، فما من شيء يحتاج إليه الناس في أمر دينهم مما يجب أن يترك أو يؤتى إلا وقد اشتملت عليه هذه الآية .

وروى عكرمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ على الوليد بن المغيرة : ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ ﴾ [النحل : ٩٠] إلى آخر الآية ، فقال : يا ابن أخي ، أعد علي ، فأعادها عليه ، فقال له الوليد : والله إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق وما هو بقول البشر

وهذا الآية كانت سبب إسلام عثمان بن مظعون فإنه قال : ما كنت أسلمت إلا حياء منه عليه الصلاة والسلام لكثرة ما كان يعرض علي الإسلام ، ولم يستقر الإيمان في قلبي حتى نزلت هذه الآية وأنا عنده ، فاستقر الإيمان في قلبي .

وقال أبو جهل: إن إلهه ليأمر بمكارم الأخلاق، وهي أجمع آية في القرآن للخير والشر ولهذا يقرأها كل خطيب على المنبر في آخر كل خطبة لأنها جامعة. هذا ما جاء في كتب التفسير. اهـ.

ثم أتبع هذه الآية بفروع تنفرع عليها وهي:

أولاً: نقض العهد وهو ضد العدل وقرين المنكر والبغي.

وثانياً: العمل الصالح وهو من الإحسان، ونتيجته الحياة الطيبة في الدنيا والثواب في الآخرة، والعمل الصالح هو الذي تم فيه الإحسان، وهو يعم جميع ما قررناه في الإحسان، وهو جميع أعمال الدولة وأعمال الإنسان نظافة وأدباً وأعمالاً عامة وهامة.

وثالثاً: أن العمل الصالح كما ينفع في الأمور المعيشية ينفع في دفع الوسوس الشيطانية، فإن الشيطان لا يجد وسيلة يدخل بها على الذي رتب أوقاته ونظمها وأحسن أعماله، لأن الحسن والجمال في الأعمال يعود النفس الجميل فلا تقبل القبيح، إن الشيطان لا سلطان له إلا على الجهلاء والفسقة والباطالين، لأنهم معه، لأن أفئدتهم هواء، ومتى كان الهواء في الإساءة دلّ على أنه ليس فيه ماء، وإذا أدخلنا الماء خرج الهواء، هكذا العقول متى أدخلنا فيها العلم والإرادة وكانت الأعمال وصحت العزائم لم يبق مجال لإبليس ولا الهوى، فالعمل هو السعادة، والنوم والكسل بلاذة.

ورابعاً: قولهم للنبي صلى الله عليه وسلم: ﴿إِنَّمَا أَنتَ مُنْقَرٌ﴾ [النحل: ١٠١]، لجهلهم بحكمة التشريع في الآيات الناسخة والمنسوخة، وهذا من نوع المنكر والبغي والفحشاء أيضاً، لأنهم نطقوا بالقبيح وهو فحشاء، وظلموا بإنكار الحق وأضلوا غيرهم، فقد جمع هذه المنكرات.

وخامساً: أن هذا القرآن نزل به روح القدس وهذا من نوع الإحسان.

وسادساً: أن قوماً لا يؤمنون بآيات الله انتهوا النبي صلى الله عليه وسلم الذي نزل عليه القرآن بواسطة روح القدس أنه ما علمه روح القدس، وإنما علمه أعجميان هما سلمان الفارسي وعمار، وهذا غاية البغي.

وسابعاً: بيان أن من أكره على الكفر وقله مطمئن بالإيمان لم يخرج عن العدل ولم يدخل في باب المنكر والبغي، كأنه لما بين الأقسام المتقدمة ذكر ما اشبه أمره ومن أي الأقسام هو بينه هنا.

وثامساً: من شرح الصدور بالكفر وذلك من البغاة الظالمين.

وتاسعاً: مجادلة النفس أمام الخالق يوم القيامة عن نفسها، وهذا من العدل المنسوب بين الله وخلقه.

وعاشراً: القرية التي كانت آمنة مطمئة ثم طغت وبنّت فأهلكها الله، فهذا من البغي.

الحادي عشر: عدم العدل في الدين بتحريم الحلال في الأنعام والحرم، وهذا افتراء وكذب وبغي.

الثاني عشر: قصص إبراهيم الخليل عليه السلام ومزايده الشريفة، واتباع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم له في طريقه، وهذا من الإحسان.

ختم السورة

ثم ختم السورة بما يجمع سائر ما فيها، فإن الحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة تجمع كل ما تقدم كما أوضحناه سابقاً، وأما قوله: ﴿وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ﴾ [النحل: ١٢٦] الخ فعليه تطبيق على آية: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ﴾ [النحل: ٩٠]، فقوله: ﴿فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ﴾

هو العدل، وقوله: ﴿وَلَيْنَ صَبَرْتُمْ لَهَوَّخَيْرٌ لِلظَّالِمِينَ﴾ [النحل: ١٢٦] راجع للإحسان، ويتبعه قوله: ﴿وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِأَلْفٍ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ﴾ [النحل: ١٢٧] الخ.

ثم ختم السورة كلها ما يفيد ما تقدم جميعه وما أطلنا به من نقل كلام العلماء والحكماء، فقال: ﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ﴾ [النحل: ١٢٨]، وقد عرفت الإحسان فيما قدمناه، فالله يكون مع المحسنين في أقوالهم وفي أفعالهم وفي صناعاتهم، فليتنس المسلمون صناعاتهم وليحسنوها، وليزيدوا في إكمال كل شيء، فقد تقدم أن الإحسان يشمل جميع وجوه الحياة كما أوضحناه.

تنبيه

وقد فاتني أن أنبه على العهد وإخلافه وقد أوضحناه في سورة «التوبة»، ولقد شدد الله في أمر العهد، ونام المسلمون عن العهد، وهذا هو الذي أوقعهم في نحس الطالع وسوء التكال، فترى بعضهم يكذبون في معاملاتهم ولا يصدقون في بيعهم وشرائهم، والأمم حولنا قد أدركت ذلك السر فعلموا أبناءهم صدق الوعد وعدم إخلاف العهد، فترى أمم أوروبا كاذبة في عهودها مع المسلمين لضعفهم، صادقة مع دول أوروبا لقوتها ومتعتها، وترى تجارهم قد ضللوا الشرقيين حتى إنك ترى التاجر الأوروبي يشتري البضاعة من الصانع المصري ويبعها ذلك الأوروبي على المصريين، لأنه عندهم أصدق من المصري وإن كان خادعاً لهم، وقد كذب في البضاعة مثلي ثمنها كما أخبرني بذلك صانع أحذية مصري، وذلك لأن الفرنسي يجعل الثمن واحداً وقد علاه كثيراً، فأما المسلم فإنه يحب أن يبالغ في الممارسة ويكثر من المشاكسة والمساومة، فالبيع إنما هو مغالبة، وذلك يورث عدم الثقة وأيضاً يخلف الوعد ولا يصدق في معاملته، وإخلاف الوعد اليوم هو الداء الوحيد في هذه الأمم الشرقية، فإذا أخلفوا وعودهم لم يأمن بعضهم بعضاً في المعاملات لأنهم لا يقنون بموعدهم، فيهرعون إلى الفرنج، والفرنج هم الأكلون لأهل الشرق، هذه هي الأحوال العامة، ولكن الحمد لله في هذه الأيام قد ظهر في مصر وفي غيرها تجار عظام يفوقون الفرنجة في الموعد والنظافة والترتيب وإتقان العمل، وسيكون لهذه الأمة شأن إن شاء الله تعالى، وليس هذا الموضوع وما قبله بخارج عن قوله تعالى في آخر السورة: ﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ﴾ [النحل: ١٢٨]، فالتقوى ترجع إلى الاحتراس من الفساد في العقائد والأقوال والأفعال، والإحسان راجع إلى الأعمال الجميلة، فالتقوى تخلية والإحسان عملية، فليس يكفي في هذه الحياة الدنيا أن يكون المرء تركاً للشر فإن الحجر كذلك، ولكن الرجل إنما هو النافع لغيره بعد نفع نفسه وإحسان أخلاقها، فالتقوى في هذه الآيات شملت كل ما جاء في السورة من أعمال السوء والاحتراس منها ومن جميع المنهيات، والإحسان شملت نظام كل شيء من عبادة ومعاملة مع الناس وعلوم وأخلاق، فالله مع من أحسنوا علومهم الرياضية وعلومهم الطبيعية وصناعاتهم المدنية وعباداتهم الإلهية وصلواتهم الدينية، وأحسنوا في طهاراتهم ونظافة ثيابهم ومعاشرتهم أهلهم، فكيف لا يكون الله معهم وهو يتولى الصالحين الذين صلحت نفوسهم وصلحت أعمالهم فكانوا للناس نوراً به يهتدون وغياً به يستبشرون، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم.

مذكرة عامة لسورة النحل وإيضاح لما سبق في السورة

لقد سميت هذه السورة باسم النحل كما سميت أخرى بالنحل وأخرى بالعنكبوت وأخرى بالبقرة وأخرى بالأنعام وأخرى بالفيل وأخرى ذكر فيها العاديات وهي الخيل .

فيا ليت شعري ، كيف نام المسلمون قروناً وقروناً عن درس هذه المخلوقات درساً ديباً ، وكيف نرى الفرجة يعلمونها لأطفالهم في مدارسهم وبهذه الملاحظات ارتقت عقولهم .

اللهم إني أرى أنك أرسلت القرآن وأظهرت هذه الحكم للمسلمين فعرفوها في القرون الأولى ، وأخذ الملوك في أوائل الدولة العباسية يهرعون إلى ترجمة الحكمة عن اليونانية ، كالمصور والمأمون ، ثم في أواخر القرن الرابع عشر كما هو واضح في سورة « الأنعام » سابقاً اعتري هذه الأمة مرض الجشع والشهوات والكسل ، واكتسوا من العلوم بالشعر والغزل إلا قليلاً ، فأزحت العلم من الشرق إلى الغرب لما حقر أهل بغداد وأهل قرطبة - أي الشرقيون والغربيون من المسلمين - العلم والحكمة ، وحرق بعضهم كتب الغزالي ، والآخرون حرقوا علم ابن رشد ، هنالك أخذت علومك منهم وأعطيها للفرجة ، فنبهوا فيها وعرفوا سر النحل والنمل والعنكبوت وغيرها من الحيوانات التي سميت بها السور إيقاظاً للناس ، ولما عرفوها وعرفوا سائر العلوم ارتقت عقولهم فصاروا أعلم منا ونحن نائمون ثم إنك سلطتهم علينا كأنك تقول ها هم أولاء تلاميذ آبائكم صاروا أسبق منكم للعلم والحكمة ، وارتقاؤهم إنما كان بفضل القرآن ، وليس معنى هذا أنهم قرؤوا الحيوانات لأجل القرآن ، بل إن القرآن كان سبباً في إيقاظ العرب ، وإيقاظ العرب أيقظ أوروبا تبعاً ، ولما استيقظت أوروبا بعقولها لا بد أنها أرسلتها إليكم لتدلكم فتستيقظون لهذه الدنيا وتعرفون مقصود كلامي ، ولم سميت سور كتابكم بأسماء الحيوانات وأن هذه عناية مني بذلك ، وكيف غفلتم عن حكمتي في التسمية ، أنا لم أسم سورة باسم الصلاة ولا الزكاة ولا الوضوء ولا البيع ولا الميراث ولا القضاء ، بل كان جل عابتي بالتسمية راجعة إلى الحيوان وإلى عجائب خلقي ، ذلك لأريكم أنني لطيف بالعباد لا أفرق في العناية بين الفيل والبق في نظام أعضائها ، ولتعرفوا حكمتي فتحبوني وتحبوا لقائي وتنظموا مدنكم وترقوا شعوبكم ، فلما طفيتم وبقيتم أمتكم قروناً وقروناً ، وها أنا ذا أسلط عليكم عبادي لترجعوا إلى القرآن والدين ، فتدرسوا هذه الدنيا وعلومها دراسة أعلى .

يقول مؤلف هذا التفسير : إن كل من اطلع على هذا القول مسؤول عن أمته وعن دينه أمام الله ، فليشر كل من أهل العلم والجاه هذه الفكرة ، وليعلم أن الطفل في بلاد أوروبا يعرف من هذا الجمال والحكم ما يحمله الكار في بلاد الإسلام ، ويعرف ذلك من درس كتبهم واطلع على علومهم ، فليقرن المسلمون العلم بالعمل ، ولتؤلف كتب للصغار وأخرى للكبار ، فأما للصغار فليكتب شذرات من عجائب هذا العالم ، وأما للكبار فليدرس نفس علم الحيوان والنبات وغيرها ، إن كتابتي لهذا أصبحت فرض عين عليّ لإلزامي بها ، وقراءته إما فرض كفاية أي لمن يقرؤون العلوم للمتافع الدنيوية وفرض عين على كل من أمكنه الإزدياد من العلم ، ولا مانع بمنعه ليكون زيادة في توحيده وشكراً لربه ، فهذا من أعظم الشكر كما هو موضح في كتاب الشكر من الإحياء للإمام الغزالي . اهـ

نظرة عامة في هذه السورة

اعلم أن هذه السورة قد ملئت بالعلوم والمعارف والحكمة ، فقد جاء بها خلق الأنعام والبهائم والإنسان والزروع والبحار وما فيها من الخلق الجميلة وكذا الحشرات والطيور ، تذكيراً للمسلمين وتعليماً للجاهلين ، وذكر الرأفة والرحمة عند ذكر الأنعام اللاتي فيها الدفء والمنافع والأكل ، وأتم تعداد النعم بذكر دروع الحرب وأعظمها بأنه يتم النعمة علينا ، فهاتها أمران : رأفة ورحمة في أول السورة ، وتذكر بالنعم قيل آخرها .

هاهو ذا سبحانه لم يذكر إتمام النعمة علينا إلا عقب ذكر الدروع في الحرب ، وهاهو ذا يقول في أول السورة : ﴿ إِنِّي رَحِيمٌ ﴾ [النحل : ٧] ، مؤكداً بـ «إني» و «اللام» ، ظهرت رأفة الله ورحمته في خلق الأنعام إذ نأكل ونشرب ألانها وتجميل بها وهكذا .

إن هذه الرحمة واضحة للجاهل والعالم ، ولكن صناعة الحرب والوقاية منها أمرها مردوج يصير فهم الرحمة فيه ، فلذلك عبر بالنعمة ، والنعمة قد تكون بمكروه وقد تكون بحسب ، فالطبيب نعمة على المريض وإن كان الدواء مرّاً ، والمعلم على المتعلم نعمة وإن منعه الراحة

إذن النعم التي في هذه الدنيا إما ظاهرة الرحمة فيها وإما أن تكون خفية ، فما ظهرت الرحمة فيها يعرفها الناس ، وما لم تظهر فيها الرأفة والرحمة لا تعرف إلا بالبحث والتنقيب ، فالنعمة تكون بما تألفه النفس وما لا تألفه ، والرحمة أكثر ظهورها فيما تألفه النفس ، وهذا نفس ما جاء في « الفاتحة » ، فالحمد لله رب العالمين بأمرين : الرحمة والقهر ، وللاول : ﴿ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ﴾ ، وللثاني : ﴿ مَلِكٌ يَوْمَ الدِّينِ ﴾ ، هكذا الوالدان الأم للرحمة والرأفة ، والأب للتربية العملية فيوجهه للمطالب النافعة له مراعيًا المصلحة لا الرأفة به ، الله والموالم والأب والأم

وكما أن الأم للشفقة المتناهية التي ترجع أكثرها إلى مصلحته وتغذيه وتحميه ، والأب لإصلاح عقله وترقيته ناظراً لمستقبله ، هكذا بعد أن يستقل في أمور الحياة يتخذ له أمّاً أعظم من أمه ، ويقوم الرب بالعناية بارتقائه بدل أبيه ، ويأمنه أن ما ذكر في هذه السورة من الأنعام والبهائم واللبن والعسل والشعر والصوف كل ذلك أعد للإنسان بعد فراقه لبن أمه ، فبعد أن كان يعيش على لبن أمه أصبح يعيش بأغذية الأم الكبرى وهي الأرض ، ففيها النبات والحيوان وأنواع الأغذية ، أعدها الله له في أمه الكبرى ، فكما أمدته أمه باللبن أمدته الأرض بهذه الأغذية ، وكما أن أمه الصغرى لم تلده بلا عمل بل كانت تكلفه أمه أن يقدم فمه إلى ثديها ليرضع ، وهذه كلها أعمال تناسب الأطفال ، هكذا أمه الكبرى كلفتها أعمالاً مناسبة لقوته وللنفائدة التي سيحنيها من الأغذية التي عليها ، وكما رأينا أباء وجهه إلى العمل والدرس والصناعة وأتعبه في ذلك وشغله ، هكذا نرى الله الذي قام برعايته أكثر من أبيه قد فتح له مدارس الحوادث الجوية والحر والبرد والصواعق والحيوانات المفترسة والقاتلة كالتي تحدث الطاعون والتيفوس والكوليرا ، وهكذا فإن هذه سلطها الله على هذا الإنسان ليجد ويصعب في اتقاء شرها ودفع أذاها ، فيتقي الحر والبرد بالملابس ، والأسود والشمس باتخاذ المساكن وحفظ البلاد والاستعداد بطوارئ ويتقي الحيوانات الذرية المجدثة للطاعون بأدوية قاتلة لتلك الحيوانات الداخلة في جسمه المهلك للجمع الكيرة من نوع الإنسان ، ويتقي الأعداء من نوع الإنسان بالحصون والدروع الخ ، وذلك

ليدريه على التعقل والتعكر والأعمال الصناعية والعلمية، فلولوا اتقاء الحر والبرد وحب التجميل والزينة لم تكن تلك المعامل التي تصنع فيها الأنسجة، ولولا أنواع الأوبئة والطاعون التي تحصد الناس حصداً ما نبغ التابعون في علم الطب وظهرت في الإنسان قوى انتفعت بها الإنسانية، ولولا الحرب بين الدول والممالك ما ظهرت تلك الصناعات العظيمة في بناء السفن في البحار والحصون في البلاد والأسلحة العظيمة، وكل ذلك استخراج لأسرار المادة والعقول.

أفلمست ترى أن ذلك من الله استخراج للقوى والقدر في نوع الإنسان وفي الأرض، وكما أن الأرض في إعدادها الأغذية والمنافع المذكورة في هذه السورة ياذن الله أبراً بالإنسان من أمه وأرحم، هكذا الله عز وجل في إرسال الصواعق والحوادث الجوية على الإنسان في الأرض، وإيقاد نيران الحرب بين الأمم، وحصد أرواحهم بأنواع الطاعون والوباء، قد علم الإنسان وفتح له أبواب التبصرة والتذكرة أكثر من تعليم أبيه له وتدريبه على زراعة أو صناعة، فإذا كان نظر الأب قد أدرك العاقبة فحسب حساب مستقبله فحمله على العمل، فالله لم يذره في راحة وطمأنينة تورثه الخيبة والذل والهوان، بل جعل له في مقابل كل نعمة نقمة، فإذا خلق له الإبل والقر والغنم والخيل والبغال والحمير فقد خلق له نظيرها أسوداً وغوراً وذئاباً ووحوشاً أخرى، وإذا خلق له النحل ليشرّب عسله ويتعجب من هندسة بيوته، وهكذا حشرات أخرى كثيرة لتلفح زرعه وحيوانات درية «المكروبات» تنفع في تحليل المادة في الأرض لتستعد لتعذية الزرع بها، والكراث الحمراء في دمه لحياته وصحته، هكذا خلق له في مقابل ذلك كله الحيات والعقارب والحيوانات اللرية التي تحدث الطاعون والنفوس والجذري والحصباء، وإذا جعل الله الأمم ينفع بعضهم بعضاً وهذا رجال الأمة الواحدة يتعاونون والأهل والأقارب والأرحام كل لكل مساعد، فهاهو ذا سبحانه قابل كل نعمة من هذه بنقمة من جنسها، فالدول تقع بينها الحروب والأصحاب معرّضون للخلاف والشقاق والعداوة القضايا، أما الأقارب فحدث عن الحسد ولا حرج.

أقول: أنا أعتقد أيها الأخ الذكي أنك الآن أمامك صورة واضحة مشاهدة معلومة من هذا الوجود تستبين بها أن الله جعل نقمة في مقابلة نعمة، وأن هذه النقم مدارس يربى فيها الناس، وهذه التربية التي ليست بحرف ولا صوت بل هي تربية صامتة أرقى من تربية الأب الذي لا يفكر إلا في أن يعلمه كيف يحصل قوته ويحفظ أسرته بعد موته، فثبت بهذا أن الأرض وضعتها الله بدل الأم وهي أرحم بالإنسان من أمه، وأشار لذلك بقوله في أول السورة: ﴿إِن يَرَوْكُمْ كُرْهُكُمْ فَارْتَحِمُوا﴾ [النحل: ٧] وأن الله بما خلق من أصناف الموزنيات المهلكات في مقابلة النعم بحيث لم يذر نعمة إلا قابلها بنقمة قد أعد له بذلك مدارس منظمات مفتوحات لا تذرهُ ينام لحظة، فإن سار في الأرض بلا احتراس افتقرسته السباع، وإن جلس في مكان وهو ساء لدغته الحيات، وإن نام في فراشه أو جلس في بيته وهو غير مستيقظ لنظافة بدنه أو ثوبه أو مكانه تلقته تلك الجموع من القمل والبراغيث والبق، وإن نامت الأمة وادعة ساهية لاهية تألبت عليها جيرانها من الدول وأقلبت إليها يقتسمونها فيصبحون عيذاً بعد أن كانوا سادة مكرمين، وإن تركوا علم الطب وناموا على وساد الراحة الوثير تحالفت عليهم جيوش الحيوانات الذرية ففتكوا بهم فتكاً ذريعاً فأفنتوا أكثرهم وهم ساهون لاهون، فهذه مدارس الله التي أزعجت

الناس فارتقوا في الطب والصناعات وفتحت بصائرهم ، أليس هذا هو معنى : ﴿ أَرَأَيْتُمْ أَتُحْسِنُ الرِّجْمَ ﴾ مَبْلُوكٌ يَوْمَ الدِّينِ ﴿١﴾ ، فالرحمة المذكورة في « الفاتحة » والمذكورة في أوائل سورة « النحل » هي التي قامت بها الأم وقامت بها الأرض مما ذكر في هذه السورة وغيرها ، والشدة المأخوذة من قوله : ﴿ مَبْلُوكٌ يَوْمَ الدِّينِ ﴾ ومن قوله : ﴿ وَسَرَّيْلٌ تَقْبِكُمْ بِأَسْعَمٍ ﴾ [النحل : ٨١] ، في هذه السورة نعمة ، فالوقاية بالدروع من الحرب نعمة والسلاح والكرع نعمة ، ولا جرم أن لا يلبس الدرع محارب ، فتكون القدرة على الحرب نعمة ، وهكذا كل ما أحدث لنا جداً وعملاً لنحترس منه ، كل ذلك نعمة كنعمة اتقاء الهلاك بالدروع .

فانظر وتعجب ، رحمة وشدة في « الفاتحة » مرتبتان ذكرنا كما رأينا وضعا ، هكذا هما في النحل رحمة ثم نعمة مقرونة بالحرب ، وهكذا أم الولد أولاً ثم أبوه يتلقاه لثرقية قواء ، تشابه الوضع الطبيعي والوضع العلمي الديني ، رحمة فشدة في « الفاتحة » وهكذا في سورة « النحل » وفي سير حياة الإنسان . فلما سمع صاحبي ذلك قال : هذا المقال حسن ، ولكن ليس بليغ ، إن البلاغة أن يطبق الكلام مقتضى الحال ، وليس مقتضى الحال أن تشرح النعمة والنقمة والدين والشدة وتطابق الأمور وتترك انقول سهلاً ، جعلت النقم والحوادث والمصائب في الطبيعة أشبه بشدة الأب على ابنه ، وجعلت نعم النبات والحيوان والأغذية أشبه بالرأفة المتناهية والرحمة ، هذا كل ما قلته ، ولكن مقتضى الحال أن تلت ما تقول ، إن كثيراً من المؤلفين يحلو كلامهم ونجود عباراتهم ، ولكن القارئ يخرج من ذلك ولا علم عنده ، وإنما هي صور في الخيال لا تحقيق ، ومن ذا الذي يقول إن الحيوانات القاتكات بالإنسان نعمة ؟ وأي عاقل وأي حكيم يحكم بأن من أعطاك ثوباً ثم أردفه بضرب السياط والشم يكون محسناً كريماً ، والله يقول : ﴿ قَوْلٌ مُعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِنْ صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا أذى ﴾ [البقرة : ٢٦٣] ، فهل في إعطائك الإبل والبقر والنعيم ، ثم في مقابلتها تكون السباع المفترسات نعمة تامة أم ذلك صدقة تبعها أذى ؟ إن الله عز وجل حكيم ، والحكيم يوافق قوله فعله ، وأنا لا أفهم الموافقة هنا . فقلت له : ليس كل ما يؤذي الإنسان نعمة ، فمن الإيذاء ما يكون نعمة كما تقدم ، وليس منع الأب ابنه عن الراحة ووضع في عمل إيذاء وهكذا تأديبه بالتوبيخ والضرب ليس إيذاء بل هو نعمة عليه . فقال : هذا كلام إقناعي فائني ببرهان بشرح صدري ويقنعي . قلت : إذن أسمعك :

رسالة منسوبة إلى أرمسطاطاليس للإسكندر في السياسة

هذه الرسالة نقلت من النسخة الخطية في العاتيكان بإيطاليا في زماننا هذا ، ونشرت في بعض المجلات العلمية في برلين وفي مجلة الشرق ، ويرجع العلماء أنها مترجمة بقلم حنين بن إسحاق ، فلا ذكر فيها بالحرف لمسبة المقام :

(١) قال : وقد انتهى إلينا أنك بعد الواقعة الكائنة لك ببابل ، وظفرك بدارا ومن لحق به ، وما ركب من أهوال الحروب وكابدت من شدائدنا ، استأنفت أشغالاً آخر بأمور سموت لها وتطلعت إليها ، فقد يشفي لك قبل ذلك أن تفرغ نفسك للنظر في مصلحة أمور المدن وتقويم سنتها ، فإن هذا أمر كبير يجب عليك النظر فيه ، وينهب لك الصوت والذكر الجليل ، فقد تعلم ما نال من ذلك « لوقر عس » بتقويمه سنن مدنيته ، وعلى حسب سعة ملكك وعدد مدائنك سيكون فضلك على من

أصلح مدينة واحدة بقاء الذكر والثناء عليك، لأن إقامة السنن صلاح العامة ودوام السلامة والهدوء في الرعية.

(٢) وقد ظن كثير من الناس أنه إنما يحتاج إلى المدير القائم بالسنة في الحرب، فإذا انقضت الحروب واستفاض الأمن والسكون استغنى عنه، والذي سيرهم إلى ذلك ظنهم بأن الاستمتاع بالخيرات سهل يمكن لإفناء الناس، وأن معاناة الشدائد الصعبة لا يقوى عليها كل أحد، ولست أرى هذا صواباً، بل الصواب عندي خلافه، وذلك أن الناس إذا مستهم الشدائد تحنكوا وتيقظوا لما فيه مصلحتهم، فإذا أظلمت الأحوال تحركوا فيما يدفع ذلك عنهم، وإذا صاروا إلى الأمن مالوا إلى الشره والفساد وغلغلو عذار التحفظ، وما أحسر أن تكون مع رخاء البال صيانة العقول، بل يذهب ذلك بالعقل كثيراً وبذلك، فأخرج ما يكون الناس إلى السنن إذا صاروا إلى الخفض والدعة، فإنه إن كنت الحروب قد تحدث فيها الأحداث فإن ذلك يحدث والناس متحفظون سائرون في حال الخفض، فتحدث أحداث كثيرة والناس قارون مهملون لأمرهم.

عند ذلك يحتاج العامة إلى الأدب والسنة، والسنة إنما تكون سنة إذا عمل بها، وإنما يعمل الناس بالسنة إذا كان لهم مدير يحملهم عليها، وإنما يقوى على ذلك من كانت رياسته سنة إجماعية ولم تكن رياسته فتنه واغتصاباً، فليس الاستمتاع بالهدوء والخفض مما يحتمله كل أحد كما ظن هؤلاء، ولو أنه كان ذلك كذلك لوجب على الآباء أن يملكوا أبناءهم أموالهم من أول نشئهم، فكما أنه لا ينبغي أن تفوض الأموال إلى الصبيان كذلك لا ينبغي أن تفوض الأمور إلى العامة، فإن أخلاق العوام شبيهة بأخلاق الصبيان وكلا الصنفين يحتاج إلى الرقاء والمديرين.

والعبرة في ذلك أيضاً قد ترى من تصرف الأحوال وتقل الدول، فما بال الرياسات لا تثبت ولا تدوم لنصف واحد وفي مدينة واحدة؟ كالذي رأينا من نقلها في بلاد آسيا وفي بلاد أوروبا وفي غيرها من المدن، فقد ملك «أشور» حيناً لأهل الشام وسورية، ثم خلف بعدهم أهل «ماء»، ثم خلف بعدهم أهل فارس، وذلك نجده في سائر الأمم.

فالقلعة في هذا كله واحدة هي التي ذكرنا من أن القلب في الخيرات أصعب من مقاساة الشرور، وكذلك نجد الذين نالوا الرياسة بنصب ومشفقة ثم زيدوا فيها شيئاً بعد شيء، قد حنكتهم وثقتهم التجارب أكثر ذلك ما تطول مدتهم ويؤول إلى السعادة وحسن العاقبة أمرهم، ونجد الذين نشروا في الخفض ووافقهم الأمور عفوا فلم تصبهم شدة ولم يمسه خوف يصيرون إلى ضد ذلك.

وكذلك ترى المدائن تعمر وتعظم بالمشقة والصعب، وتصير إلى الخراب والوار بالرفاهية والخفض داعية إلى البطالة، والناس في أكثر ذلك مائلون إلى البطالة مستلذون بها، ذلك أنهم يكرهون الأدب والسيرة الحسنة هرباً من المشقة، ويؤثرون الفراغ والبطالة طلباً للتودع، ويفنون أعمارهم في طلب اللعب إلى الشقوة، وليس يكون مع البطالة وتعطيل الأدب بقاء ملك ولا ذب عن حريم ولا صلاح عامة، فالأمر على ما وصفت أولاً من الحاجة إلى سنة مقومة ومدير يقوم بها، فيحمل العوام على حسن السيرة والصلاح، أما أهل الدنائة ولؤم الطباع فبالخوف، وأما الأشراف فبالحباء، وكيف تكون سنة عامة إلا بمدير عام، ومن ذا الذي يجمع الناس على الألفة والاستقامة وينصر السنة وقيمها

إلا رجل له قدر كبير وقدرة ظاهرة تكون في مصر عظيم، فيكون ظهيراً للسنة رباطاً للألفة، فبمثل هذا الرجل يقدر على استدامة حسن السيرة في المدن ونفي الفواحش عنها، وليس تصلح المدن إلا بصلاح الرؤساء والمديرين.

ويجبي أن يكون هذا الرجل جزلاً كاملاً، ليس في الشجاعة والعدل وأصناف الفضائل فقط، ولكن في القوة والعدة أيضاً ليقوى على ضبط العامة وحملهم على السنة، فإن كثيراً من العوام لا يذعن للعدل ولا يتقاد للحق، فإذا لم يكن عليهم خوف مالوا إلى البطالة وتعطيل السنة، فلا بد من مدير عام يجمع أمر العائلة كهؤلاء سيما «الياه ومداثنها»، فإنها اتصلت كلها مدينة واحدة، وليس يؤتى صلاح المدائن إلا من صلاح الرؤساء والمديرين، كالذين رأينا في مدائن «لقد يمونه» و«ايناس» فإنه كن في بعضها سلاطين جارية وضعوا سناً، وفي بعضها قوام عدول، فنبئت لذلك هذه المدائن وبعد صوتها، وكذلك المدائن التي دخلها الخلل والفساد والانتشار، إنما أتيت من سوء أثر الرؤساء والمديرين، فصرفوا همهم إلى اللذات الزمنية فأهملوا التدبير الباقي أثره وذكره على وجه الأرض إلى الدهر، فقد ينبغي للمدير أن لا يتخذ الرعية مالا ولا مأكلاً ولا قنية، ولكن يتخلدهم أهلاً وإخواناً، وأن لا يرغب في الكرامة التي من العامة كرهاً، ولكن في التي يستحقها بحسن الأثر وصواب التدبير. انتهى المقصود منها.

وبقية الرسالة نصائح للملوك ومديري المدن مثل: إنك يا إسكندر تريد أن تغزو غزوات أخرى، فأذكرك بأن للبشر آفات تعرض لهم في أحوالهم، ومثل أن السلطان إذا كان رئيساً لأحرار خير من أن يكون رئيساً لعبيد أذلاء، وإذا أذلهم وكرهوه لا تدوم سياسته، وأن الرئيس إذا أذل رعيته فقد اختار أن يرأس البهائم لا أن يسود الرجال، ومثل غاصب الملك كشكل المولى، وأما الملك فيكون في شكل الأب، وأن ملك فارس كان يسمى كل واحد عبداً حتى ولده، وهذا بصغر قدر الرياسة، فرياسة قليل من الأحرار خير من التسلط على كثير من العبيد. ويقول: إن صغير الهمة من الرؤساء يكرمه العامة للخوف منه، وعالي الهمة يكرمونه لحسن أثره، والكرامة الأولى مضمحلة، والثانية باقية. ثم نصحه بأمرين هما: العدل ولين الجانب، وبهما دوام الرياسة، والفصلاء يخضعون بالحياء والصحة، والسفهاء بالخوف، والسلطان إذا لم يكن عدلاً فهو يسمى غاصباً لا سلطاناً، ونصحه بأنه إذا حارب قوماً وانتصر عليهم أن يجعل الرحمة حالة محل الغضب، وأن لا يحقد على الأشراف، ويقول: إن ضييمهم في مراتبهم أشد من ضييمهم في مالهم وأبدانهم، ونصحه بأن لا يكون شديد الغضب كالسباع ولا ضعيفاً كالصبيان، وأن يكون مستشاره مثلاً لعمل الخير، وحذره من استشارة المعويهي الخادعين.

وختم المقل بثلاث نصائح تكسب السلطان حسن الذكر، وهي: حسن السيرة، والبلاء في الحروب، وعمران المدائن. اهـ.

هنا إذا أيها الذكي ذكرت لك المقصود من هذه الرسالة بالحرف، ولخصت الباقي ليفرح بها الأذكىاء، وملخص المقصود منها: ما رأيت من أن البطالة والرقاهية والكسل وإهمال لأجسام والعقول مضیعة للأمم.

وبالإجمال : إن ما يظنه الناس من أن الراحة سعادة والنصب والتعب شقاء قضية فاسدة ، فالحكمة عكست آراء العامة وذلك بالبراهين المعلومة في التاريخ ، وأن المبدأ التي مالت إلى الراحة يقهرها الغاصبون ، والرجل الذي جاءت إليه المناصب أو الأموال عفواً تذهب بمنصبه وبماله عواصف الحوادث ومصائب الأيام .

فها أنا ذا أسمعك حكمة الحكماء في هذه الأرض في سياستها ونظامها ، أفست ترى أن هذه السياسة بنصبها وفصلها مأخوذة من سياسة الله في الأرض ؟ فإذا قلت لك إن الله خلق الناموس والحشرات المؤذية والحيوانات الذرية المهلكة بالطاعون وبالتيفوس الخ ليرقي عقول الناس ويستخرج مواهبهم ، فهي هي بعينها سياسة الأمم في الأرض .

الله أكبر ، طابق نظام السياسة العالية في الأرض نظام الله في الحيوان ، إذن تكون هذه الرسالة وأمثالها تفسيراً لقوله تعالى في هذه السورة : ﴿ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ كَذَلِكَ لِيُبَيِّنَ بِعَمَلِهِمْ ﴾ [النحل : ٨١] ، أي : إن سياسة أهل الأرض العادقة أفهمتنا لماذا جيء بذكر إتمام النعمة في الآية بعد ذكر الحرب وسراييله ، مع أن السورة كلها معم في البر والبحر .

إذن الله تعالى يقول لنا : ها أنا ذا يا عبادي أغدقت عليكم النعم من الأنعام والحرب وأصناف الكرامات ، ولكن إذا تركتكم بلا موقف يوقظكم صرتم أذلاء ، فجعلت في مقابل كل نعمة نعمة لائم النعمة عليكم ، فليس إنعامي بالحيوان والنبات كل شيء ، بل الاقتصار عليه إضعاف لهممكم وتنزيل لها إلى مراتب الحيوانية ، هذا هو المعنى الذي يؤخذ من وضع هذه الجمل ، فإذا جعل الله الشدة بعد الرحمة في « الفأخة » ، وجعل الحرب والأنعام بها في أواخر النعم في سورة « النحل » بعد ذكر الرأفة والرحمة في أوائلها ، وإذا جعل الأب له تربية الولد بعد حضانه أمه له ، فقد اتضح سر هذا كله هنا واتفقت النظم ، وهذا قوله تعالى في سورة « الأنبياء » : ﴿ وَنَبِّئُكُمْ بِالْأَنْبِيَاءِ ﴾ [الأنبياء : ٣٥] ، وقوله تعالى : ﴿ فَأَنَّ الْإِنْسَانَ إِذَا مَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً فَاسْتَحْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ ﴾ [الشعر : ١٥ ، ١٦] .

فتمجيب من هذه الآية كيف كانت ملخص الرسالة المتقدمة ، يجعل الله ترادف النعم ليس نعماً ويقول : كلا ، ثم أردفها بأن الناس مقصرون في عمل الخيرات كإكرام اليتيم والحض على طعام المسكين وهذا ملخص الرسالة المذكورة لأنها قسمان : قسم يذم التعم وقسم يأمر بالعمل ، فأول الآية للأول وآخرها للآخر . يا سبحان الله ويا سعادته ، أهذا هو القرآن الذي نقرؤه وحفظناه عن ظهر قلب ونحن أطفال لا نعقل شيئاً ؟ هل هذا هو كتابا المقدس ؟ وهل هذه السياسة التي حفظها التاريخ وقيمت في خزائن الأمم العلمية توافق نص الآية ؟

اللهم إن هذه الآيات يقرؤها جميع أطفال المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها ، فصارت أشبه بالشيء المعتاد ، فهي كالأجسام الإنسانية يعيش فيها أكثر الناس وهم لا يعلمون عنها شيئاً .

هذا القرآن يستحيل أن يتتبع به المسلمون إلا إذا قرؤوا جميع العلوم ، ومن أين يعرفون معنى هذه الآيات التي تعرض على العامة والأطفال ، لأنها في السور الصغيرة المعروفة لكل قارئ ، إلا بالعلوم والمعارف ، وأرجو أن يتم ذلك بعد انتشار هذا التفسير .

فلما سمع صاحبي ذلك قال : لقد شفيت ما في صدري ، وعرفت أن النعم المذكورة في هذه السورة إن لم تصاحبها هذه الموقفات في عالم الطبيعة كالحرب والحيوانات المؤذية كانت الحياة وبالاً ، وأدركت بعض سر قولنا في الصلاة : « فلك الحمد على ما قضيت » ، وعرفت أن القضاء بالشر نعمة مخفية ، وأن حمدنا عليه باللفظ لا يفيد ، وإنما هذه الألفاظ جاءت في الدين لتذكيرنا بأن نعرف أمثال ما تذكره أنت الآن ، أن ما جاء في الصحاح من أنه صلى الله عليه وسلم كان يأخذ البيعة على المسلمين بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة الخ ، ويختمه بقوله : « وأن تؤمن بالقدر خيره وشره من الله » ، إنما جاء أمثال هذا الإيمان ليفتح لنا أبواب العلم الذي اطلعنا على بعضه الآن ، وهذا ذكرني بما ذكرته أنت فيما تقدم من « لغز قابس » المذكور تارة مختصراً وتارة مطولاً لأغراض مختلفة في هذا التفسير ، وهكذا ما أشرت أنت إليه من كتاب « الكوخ الهندي » ، فهذان الكتابان تبيحتهما واحدة . إن السعادة لا وجود لها إلا بالصبر على ما يؤلم ، وهكذا كتاب « أبكتوس » المذكور في آخر سورة « الحجر » ، ثم قال : ولكن أريد أن أعرف معرفة أتم اقتران النعم بالنعم ، لقد اتضح فيما ذكرته وجود الحيوان المضار بجزءه النافع وهكذا ، ولكني أريد ما هو فوق ذلك ، أريد أن أعرف الخير والشر يكونان متكافئين معاً في حيوان واحد . فقلت : نعم هذا موجود موضع للعدل العام . قال : فأوضحه أيما إيضاح . قلت : أعلم أن العقارب والحيات والحيوانات الذرية الجالبة للطاعون والتيفوس وللوباء العام المسمى « كوليرا » هذه كلها جعل خيرها مكافئاً لشرها ، وضربها مكافئاً لنفعها ، وإنما جعلها الله كذلك لتكون درساً مجسماً أمام الحكماء في أمة الإسلام في مستقبل الزمان ، لتدلهم على أن العدل في نظام المدينة وفي أخلاق الناس ومدوكه ، وهكذا نظام هذا العالم كله يرجع إلى هذا الدرس التفسير المجسم الذي كافأ خيره شره ونفعه ضره . فقال : هذا القول يحتاج إلى برهان . فقلت : أعلم أنني قرأت في كتب الطب القديمة قاعدة أن لحم كل حيوان سامّ ترياق لسمه ، وفعروا على هذه القاعدة أن جسم الحية ترياق لسمها باللدغ ، وجسم العقرب كذلك . وبعد سنين قابلني ضابط من الجند المصريين كان مقيماً بالسودان ، فلذكر مرة أنه لدغته عقرب بمقدار كف الإنسان في ظهره ، قال : فضربت بيدي بقوة على موضع الألم لتهرأت العقرب من الضربة فسكن الألم حالاً . فقال صاحبي : هذا لا يفنعني . فقلت : هالك اسمع ما جاء في كتاب « عيون الأنبياء في طبقات الأطباء » تأليف العلامة موفق الدين أبي العباس أحمد بن قاسم بن خليفة بن يونس السعدي الخزرجي المعروف بابن أبي أصيبعة المتوفى سنة ٦٦٨ بصرى خد من بلاد الشام ، الذي ألف كتابه المذكور سنة ٦٤٣ في مدينة دمشق ، قال : إن « أندروماخس الثاني » وضع لحوم الأفاعي في الترياق ، قال : والذي نشطه لذلك وأفرد ذهنه لتأليفه ثلاثة أسباب جرت على غير قصد ، وهذا كلامه قال :

التجربة الأولى : إنه كان يعمل عندي في بعض ضياعي في الموضع المعروف بـ « بورثوس » حرثون يحرثون الأرض للزراع ، وكان بيني وبين الموضع نحو فرسخين ، وكنت أبكر إليهم لأنظر ماذا يعملون ، وذكر أن غلامه كان يحمل لهم زاداً وشراباً ، فأحضر لهم يوماً خمراً طيباً في إناء من طين لم يفتح ، فلما فتحوها وجدوا فيها أفعى قد تهرأت ، فقالوا : إن هاهنا رجلاً مجذوماً يريد أن يموت فإننا سقيناها أرحنا من الحياة ولنا ثواب عند الله ، فعضوا إليه فأعطوه زاداً وسقوه الخمر موقنين أنه لا يعيش

يومه ، فلما قرب الليل انتفخ جسمه انتفاخاً عظيماً ، فلما كانت الفداة سقطت جلده الخارجي وظهر الجلد الداخلي الأحمر ، ولم يزل حتى صلب جلده وبرأ وعاش دهنراً طويلاً من غير أن يشكو علة حتى مات الموت الطبيعي ، قال : فهذا دليل قاطع على أن لحوم الأفاعي تنفع من الأوصاب الشديدة والأمراض العتيقة في الأبدان .

وأما التجربة الثانية : فإن « أندروماخس » كان له أخ يسمى « أبولنيوس » ، وكان مساحاً من قبل الملك على الضياع ، فصادفه يوماً في حمارة القيط أنه نام فنهشته أفعى في يده ، وكان قد ألقى يده على الأرض من شدة تعب ، فانتبه ففرغ وعلم أن الآفة قد لحقته ، ولم يكن به على القيام طاقة ليقتل الأفعى ، وأخذ الكرب والغشي فكتب وصية وضمنها اسمه ونسبه وموضع منزله وصفته ، وعلق ذلك على الشجرة كي إذا مات واجتاز به إنسان ورأى الرقعة يأخذها ويقرؤها ويعلم أهله ، ثم استسلم للموت وكان قد غلبه العطش ، فشرب من ذلك الماء شرباً كثيراً ، فلم يلبث الماء في جوفه حتى سكن ألمه ، وما كان يجده من ضربة الأفعى ، ثم برأ فبقي متعجباً ولم يعلم ما كان في الماء ، فقطع عوداً من الشجرة وأقبل بفتش به الماء لأنه كره أن يفتشه بيده لئلا يكون فيه أيضاً شيء يؤذيه ، فوجد فيه أفعين قد اقتتلا ووقعا جميعاً في الماء وتهرأ ، فأقبل أخيه إلى منزلنا صحيحاً مسلماً أيام حياته ، وترك ذلك العمل الذي كان فيه ، واقتصر على ملازمتي ، وكان هذا دليلاً على أن لحوم الأفاعي تنفع من نهش الأفاعي والحيات والسباع الضارية . قال :

وأما التجربة الثالثة : فإنه كان للملك « يولوس » غلام وكان شريراً غمازاً خماناً فيه كل بلاء ، وكان كبيراً عند الملك يحبه لذلك ، وكان قد آذى كثيراً أكثر الناس ، فاجتمع الوزراء والقواد على قتله ، فلم يتهياً لهم ذلك ، فصمموا أن يضعوا السم في شرابه حتى إذا مات حملوه إلى الملك ليس به جراح ، فلما وضعوه في الشراب لم يلبث إلا قليلاً حتى مات ، فتركوه في بعض البيوت وختموا عليه ووضعوا الحراس عليه ، وتوجهوا للملك ، فلما ساروا بأجمعهم إلى الملك رأى الفعلة أفعى قد دخل إلى البيت الذي فيه الغلام ، فلم يتهياً لهم أن يدخلوا خلفه ويقتلوه ، لأن الباب كان مختوماً ، فلم يلبثوا إلا ساعة والغلام يصيح بهم : لم أقفتم الباب علي أعيشوني قد لسعني أفعى ، فكسروا الباب ، وخرج ليس به مرض . قال : وكان هذا دليلاً على أن لحوم الأفاعي تنفع من شرب الأدوية القتالة المهلكة ، هذا جملة ما ذكره « أندروماخس » . انتهى .

وقوله : لحوم الأفاعي ، لعله جعل اللحوم كالسموم كلاهما ينفعان من شرب الأدوية القتالة ، أما علماء العصر الحاضر فإنهم وجدوا أن الحيوانات الثرية الميتة إذا حقنوا بها من أصيبوا بسموم تلك الحيوانات أبرأتهم ، وكيفية ذلك أن الأطباء في أوروبا لا سيما في ألمانيا في زماننا الحاضر قد يربون الحيوانات الثرية المحدث للطاقون ولحمى التيفوس والكوليرا ، فتتو وتكثر في أقرب زمن ، ثم يضعونها على النار بحيث تكون درجة الحرارة ٥٦ لا أنقص ولا أكثر ، وتبقى تلك الحيوانات على النار ساعات ثم يرفعونها عن النار ، فإذا أصيبت أمة يمرض من هذه الأمراض الثلاثة أتوا بأجسام اللرات الميتة التي من نفس نوع الإصابة ، وحقنوا المرضى بها فيرزون .

فإذن أصبح جرم الذرات المحدثة للطاعون وما معها مانعاً من استمرار سم الأحياء منها في جسم الإنسان، إذن القاعدة واحدة، تكافؤ الخير والشر في الحيات والعقارب والحيوانات النذرية، أي المكروبات وهذا كله معنى العدل، فالعدل هنا تكافؤ السم والترىاق، وفي الناس تكافؤ القوى الشهوية والغضبية والعقلية، بحيث لا تظفر إحداها على الأخرى، وفي الملوك تكافؤ اللين والشدّة، وفي المدن انتظام العمال والجند ورجال الحكومة وقيام كل بما استعمله وخضوع الأدنى للأعلى، وكل ذلك تفسير لنعمة السراييل في الحرب وجعلها خواتم النعم، ونقوله تعالى: ﴿إِنَّ رَبَّكُمْ لَرءُوفٌ رَحِيمٌ﴾ [السجدة: ٧].

فقال صاحبي: هذا حسن، ولكني أريد أن تذكر لي مسألة واحدة تختتم بها النظام في عالم المادة. فقلت: وما هي؟ فقال: إن هذه المقالة دخلت فيها علوم كثيرة، ومن تلك العلوم مسألة الحرب، كيف جعلت الحرب التي دخلت ضمن ذكر السراييل في الآية نعمة مع أسك قلت مرات كثيرة في هذا التفسير: «أيها المسلمون، اقرؤوا العلوم وعمموا التعليم ثم قودوا الأمم إلى السلم العام»، فإذا ما قلته الآن ينافي ما قدمته في هذا التفسير. فقلت: إن الأمر سهل يسير، الحرب موقظة مرقية للشعوب كما أوضحناه، ولكن إذا ارتقت أمم الأرض، واتحدوا على المنافع العامة، وأبطلوا الحرب، فليس معنى هذا أن الأمم تصبح فارغة من الهم، كلا، فستجد لهم أعمال وأعمال تكون أكثر عملاً من الحرب.

ألا ترى أن الناس كانوا يمشون على أقدامهم في الطرقات ويمتنطون الدواب؟ فلما كثرت القطرات في الطرق وهربات النقل ورخصت قيم النقل لم تمنع تلك الراحة الناس من الأعمال التي شملت جميع أوقاتهم وسائر أيامهم، فهانحن أولاء نركب القطار في راحة ونعيم، ولكن هتدنا أعمال لا حد لها لم يعرفها أبائنا، فإذا فرصنا أن الحرب زالت فكم في استعداد الناس من أعمال لا تدعهم يهدؤون ولا هم يسكنون كالمبارات في استخراج الخيرات من ضوء الشمس ومن الهواء ومن باطن الأرض ومن الماء ومن كل شيء. فقال: ألا حيا الله العلم والحكمة التي أنعم الله بها علينا في تفسير هذا القرآن، ألا بارك الله في أقوام أنصبوا أنفسهم واستخرجوا لنا هذه الكنوز العلمية والمصاييح الفنية والسجود اللامعة والشموس المشرقة والجواهر المكنونة والعلوم المخزونة، فكم من أساس يعيشون ويموتون وهم يرون بأعينهم الحيات والعقارب وتعم الأمراض وأنواع الطاعون بلادهم، ويرون هذه الدنيا وقد ملأتها الخيرات والشرور فيكونون فيها أشبه بقطيع من الغنم يسوقه الرعاة وهم لا يذكرون. فقلت: نعم، إن هذا الإنسان أكثره مسوق بعاداته موثق في شهواته، تمر بهم الحوادث وتنهشهم الأفاعي وهم لا يعلمون عجائبها.

أولا يعلمون أن الله لم يذر الإنسان يأكل الطعام ويشرب الشراب من تلقاء نفسه، بل سلط عليه جند الجوع والعطش وجند الشبع وكراهة الماء، فلا يأكل ولا يشرب إلا إذا أحس بسياط يسوقه بها جند العطش والجوع، ولا يذر الطعام والشراب إلا إذا أحس بسياط جند كراهة الطعام والشراب، فكان من حق هذا الإنسان أن لا يدع ألماً إلا إذا عرف سببه، ولا مسرة إلا أدرك كنهها.

ولعمري لم يرسل الله الحيات على الناس إلا ليتذكروا، ولا الطاعون إلا ليعلموا بعض سر هذا الوجود، ولكنك ترى أن نفس الأطباء الذين يعرفون ما تقدم، يجهل أكثرهم نظام العدل وحكمة الوجود في تكافؤ الداء والدواء في جسم الحيات وفي الحيوانات النذرية، ولا يعينهم إلا مداواة الأجسام

وشفاء العلل والأسقام ، فأما البهجة بالحكمة وشفاء القلوب بالعلم فأكثر الناس ومنهم الأطباء عن آياتها معرضون ولا هم يذكرون .

عموم نظام العدل في عالم المادة وعالم الأرواح

فقال صاحبي : قد رأينا العدل والنظام في جسم الإنسان وفي قواه وفي بدنه وفي أنواع الحيوان ، لا سيما الحيوانات السامة والقاتلة ، فإذا كان هذا حقاً في عالم المادة أفلا تكون هكذا عالم الأرواح ؟ وإذا رأينا تكافؤ الدواء والداء في الحيوانات الذرية كالطاعون كما وجدناه في الحيات ، فإننا بهذا وصلنا إلى أدق وألطف ما في المادة ، فلم يبق بعد ذلك إلا عالم الأرواح .

فقلت له : عالم الأرواح لا يمكننا الحكم عليه ، لأننا في عالم الأجسام ، وليس لنا سبيل إليه إلا من طريق الديانات قديماً ومن علماء الأرواح حديثاً . فقال : نعم ، وإذا تطابق العلماء في إثبات ما يشابه الذي رأيناه في المادة ، كان ذلك صواباً ، لأن علماء الأرواح لا علاقة لهم بعلماء الدين ، فإذا تلاقي الحزبان كان ذلك دليل الحق واليقين .

فقلت : قد كنت في دين الإسلام أن لكل امرئ ملائكة يلهمونه وشياطين يضلونه . فقال : نعم هذا مشهور في الحديث وفي القرآن ، ولكي أريد أن أسمع مقالاً لأكابر العلماء في ذلك .

فقلت : قد تقدم في مواضع من هذا التفسير ولعلك ستقرأ ذلك قريباً في قوله تعالى : ﴿ أَنَا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَؤْزِرُهُمْ أَرَأَيْتَ ﴾ [مريم : ٨٣] في سورة « مريم » . قال : أريد قبل ختام تفسير هذه السورة أن تذكر علاقتها بما قبلها وما بعدها .

فقلت : أما علاقتها بما قبلها فأذكر الآن منها أمرين : الأول منها : أن سورة « الحجر » جاء في آخرها الزهد في الدنيا ، وأنه صلى الله عليه وسلم يجب عليه أن لا يجعل الدنيا محط آماله ولا يعجب بما فيها ، إذ قال تعالى : ﴿ وَلَا تُمْنُنْ غَيْبَتِكَ ﴾ البخ [طه : ١٣١] ، وأمثه تبع له ، وهذا الإعراض يفتح للإنسان باب العلم إما بالوحي للأنبياء وإما بالإلهام للحكماء والأولياء والعلماء ، ويرقبه يوم القيامة الصغرى - وهي الموت - ويوم القيامة الكبرى ، لذلك ذكر في أول سورة « النحل » أن القيامة اقتربت وأن الله ينزل الملائكة بالروح من أمره . الأمر الثاني : أن سورة « الحجر » ختمت بقوله تعالى : ﴿ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ ﴾ [الحجر : ٩٩] ، واليقين أخص من العلم لأنه العلم الذي لا يتطرق إليه الشك .

ولا جرم أن الموت يوقن به الناس جميعاً ، لذلك اعتاد المفسرون أن يفسروا به هذه الآية ، ومعلوم أن اليقين يزيد ، إذ ما من كمال إلا وعند الله أكمل منه ، والعلم اليقيني لا نهاية له ، إذ العلم لا نهاية له ، والتليل على ذلك أمران : الأول : أنه جاء في حديث الرجل الذي مدحه الصحابة في إحدى الغزوات ، وقالوا : إنه أبلى بلاء حساً ، أنه صلى الله عليه وسلم قال : « إنه في النار ، فلأزمه رجل أمدأ طويلاً وهو يقاتل ويميت من الكفار عدداً كبيراً ، حتى إذا جرح رآه قتل نفسه بسلاحه ، فرجع إليه صلى الله عليه وسلم وقال له : يا رسول الله ، لا يزال الله يزيدنا بك يقيناً وقصص ما تقدم » ، فمقتضى هذا أن اليقين يزيد . الأمر الثاني : أن اليقين كالغنى ، فكما أن الغنى لا حد له هكذا العلم واليقين لا حد لهما ، ولا جرم أن كل غني يطلب مطلباً أوسع من ماله ، فإذا ناله طلب ما وراءه وهكذا ، هكذا طالب العلم

لا يرال يطلب مطلباً فإذا وصله طلب ما وراءه، وهذا ظاهر في قوله تعالى: ﴿وَتَتَوَقَّعُ كُلُّ ذِي عِلْمٍ غَلِيظٌ﴾ [يوسف: ٧٦]، فهذه قضية كلية لا تنذر علماً إلا وجدنا وراءه آخر، وقوله تعالى أيضاً: ﴿وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا﴾ [طه: ١١٤]، وقوله تعالى: ﴿وَلِلْآخِرَةِ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَى﴾ [الصحى: ١]، يقول العلماء: إنه يترقى في كل لحظة عما قبلها في الحياة وبعد الموت، لأن علم الله لا نهاية له، ويقول الإمام العزالي: إن قرب التلميذ من أستاذه إنما يكون بالعلم، ولكنه قد يرتقي عن أستاذه، وقرب العبد من الله بالعلم، ولكنه لن يصل لنهاية علم الله إلى الأبد، إذن يكون اليقين هنا هو العلم، وكلما زاد الإنسان عبادة ازداد يقيناً فيجد العادة لازدياد اليقين، فيكون اليقين مراحل كل مرحلة تحتاج لاجتهاد جديد، ولا جرم أن هذا يناسب قوله تعالى في أول سورة «النحل» من ذكر يوم القيامة، لأن ظهور الحقائق العلمية فيها أتم، وذكر الوحي للأنبياء، ذلك لأن الوحي إنما يكون على مقدار قبول نفس الموحى إليه، فلي ينزل الوحي على غير من يستعد له ويقبله، وإلا لكان الناس كلهم أنبياء، فازدياد اليقين بالعبادة يعدّ نفوس الأنبياء لعلوم أوسع مما عرفوه، ونفوس تابعيهم إلى ما لم يعلموه من قبل، وهذا معنى ما ورد: «من عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم»، وذلك لأن العلم لا يكون إلا بالاستعداد له كما ذكرنا، وأما مناسبتها لما بعدها فستراه في غرضون تفسير سورة «الإسراء» موضحاً، والحمد لله رب العالمين.

انتهى تفسير سورة «النحل».

تم بحمد الله وحسن توفيقه الجزء الثامن من كتاب
«الجواهر» في تفسير القرآن الكريم
ويليه الجزء التاسع
وأوله: تفسير سورة «الإسراء»

فهرست الجزء الثامن من تفسير الجواهر

٣ سورة الحجر وهي مكية، وهي تسع وتسعون آية
١١ القسم الأول: في بدء الخلق ومقدماته
١٣ فصل في قوله تعالى: (وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ)
١٤ تحقيق في قوله تعالى: (إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ)
١٧ لطيفة في أن القرآن أقرب للمعلم الحديث من العلم القديم
١٧ تحقيق الكلام على الشهب عند القدماء وعلماء أوروبا في علم الآثار العلوية من علم الحكمة
١٨ الكرات النارية
١٨ الكلام على تفسير: (وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ)
١٩ الجذور وامتصاصها
١٩ جوهرة في قوله تعالى: (وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ)
٣٤ الكلام على نحو الفتوحات المكية لابن عربي
٣٥ الكلام على قوله تعالى: (وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَاشٍ)
٣٧ كيف كان خلقنا
٣٨ خطاب الله للملائكة والجن
٤٠ بماذا وصف النار وبماذا وصف الجنة
٤١ اللطيفة الأولى: (وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا) إلى قوله: (وَمَنْ كُنْتُمْ لَهُ بَرَارِيزِينَ)
٤١ عجائب مما رزقنا الله ولسنا له برارقين
٤٢ اللطيفة الثانية: في الرياح والقاحها
٤٢ جمال النبات وبهجته في الأزهار ونظامها
٤٦ الكلام على الزهر وأنواعه، الزهر ذو المقاييع والأفقال، والزهر ذو الحراس
٤٦ الزهر ذو الحراس
٤٧ الزهر ذي السياسة الحقيقية والوهمية
٤٧ الزهر المنظم كالجنود
٤٨ نوم الزهر
٥٠ قائدة في الحلم
٥٢ جوهرة في قوله تعالى: (وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ)
٥٥ جوهرة في قوله تعالى: (وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَلٍ مَسْنُونٍ)
٥٩ الإنسان الأول والإنسان الخالي والإنسان في المستقبل
٦٢ الفصل الأول: غش اللبن

٦٣	الفصل الثاني : الفش في البين
٦٣	الفصل الثالث : مباحث الدكتور «بارودي» الكيماوي بوزارة المعارف المصرية
٦٥	عموم الفش في المدنية الحاضرة
٦٥	القسم الثاني : في القصص ونتائج ما في السورة والإرشاد والإنذار
٦٧	جوهرة في قوله تعالى : (إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّمُتَوَسِّمِينَ)
٦٨	موازنة بين أمم الإسلام اليوم وأمم الفرنجة بطريق الفراسة الخاصة بالمتوسمين
٦٩	كيف تجري الطيارة ألف ميل في الساعة
٧٠	أمم الإسلام في نظر المتوسمين من علماء الإسلام
٧٣	جوهرة في قوله تعالى : (وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَتَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ)
٧٣	عجائب الفلسفة اليونانية والرومانية وكيف أتى بها وبخبر منها القرآن
٧٩	سورة النحل مكية وهي مائة وثمان وعشرون آية
٧٩	القسم الأول : من أول السورة ، إلى قوله : (وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ)
٨٣	إيضاح لتفسير آية : (وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا)
٨٤	إيضاح هذا المقام ، وفيه سبع لطائف
٨٥	فصل في بقية تفسير الآيات في هذا القسم
٩٠	البلاغة
٩٣	ما هي الحكمة ، وما هي الموعظة الحسنة ، وما هي المجادلة
٩٤	اللطيفة الأولى : في دائرة الوجود المشتملة على مملكة المعدن والنبات والحيوان
٩٥	إيضاح كلمات مضت في الدائرة
٩٦	اللطيفة الثانية : في البهائم والأنعام
٩٨	إشراق النفس الإنسانية بمثل الكهرياء والمغناطيس
١٠٠	جمال اللطيفة الثانية وذلك في ست فرائد : الفريدة الأولى : استخدام الكهرياء في الزراعة
١٠٢	عجائب الأنوار الربانية
١٠٢	الفريدة الثانية : المرقب الذي لا سلك له ، أدهش اختراعات هذا العصر
١٠٤	الفريدة الثالثة : غرائب التلغراف والتلفون اللاسلكي
١٠٤	الفريدة الرابعة : الفلاحة والكهرياء ، والفلاح عتقنا وعتدهم
١٠٦	الفريدة الخامسة : سفينة الصحراء
١٠٧	الفريدة السادسة : السفر في الهواء
١٠٨	الآلة المحركة التي هي أثقل من الهواء المسماة «ألواح الهواء»
١٠٩	السير فوق الماء
١٠٩	اللطيفة الثالثة : في النبات
١١١	اللطيفة الرابعة : في الحلية المستخرجة من البحر والعر والمرجان
١١١	حيوان يشبه المرجان وهو أعجب منه وهو «الهيدار»
١١٢	الحياة الفردية والحياة الاجتماعية للمرجان

١١٤.....	اللطيفة الخامسة: في النجم والاهتداء به
١١٤.....	اللطيفة السادسة: في السفن وجريها بالرياح
١١٦.....	زيادة إيضاح قوله تعالى: (وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاجِرَ فِيهِ)
١١٨.....	البلاغة في مشاهد الطبيعة وفي لسان العرب
١١٩.....	اللطيفة السابعة: في الظلال
١١٩.....	الموعظة الحسنة
١١٩.....	المجادلة بالتي هي أحسن
١٢٠.....	بهجة الجمال في قوله تعالى: (وَمَا ذَرَأْنَا لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ)
١٢١.....	عجائب ألوان حشرة أبي دقيق
١٢٤.....	فوائد الألوان في الطب
١٢٦.....	بهجة العلم في قوله تعالى: (وَكِنْ تَعْلَمُوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا)
١٢٧.....	تذكرة في قوله تعالى: (الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ طَيِّبِينَ)
١٢٩.....	الحشائش المؤذية في الأرض كالأخلاق التي لم تهذب
١٣٠.....	أخلاق الناس
١٣٠.....	جمال العلم ومنظر الشمس والأرض وأسنان نوع الإنسان في عالم الخيال
١٣١.....	العظمة والحكمة
١٣٢.....	الكلام على كتاب الضحاة المنسوب لأرسطو
١٣٣.....	تذكرة: في قوله تعالى: (فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ)
١٣٧.....	القسم الثاني: من قوله: (وَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَّبِعُوا إِلَهِينَ) إلى قوله: (وَيُفْرَى لِلْمُسْلِمِينَ)
١٤٣.....	التفسير المعنوي
١٤٦.....	فصل في قوله تعالى: (وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ)
١٤٧.....	الذكورة والأنوثة
١٤٩.....	تفصيل عجائب السماء والأرض في عشرة وجوه
١٤٩.....	الوجه الأول: في قوله تعالى: (مِنْ بَيْنِ قُرَيْشٍ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ)
١٥٢.....	نظام الهضم في المعدة والأمعاء
١٥٣.....	التناسل
١٥٤.....	الحشرات ونحوها
١٥٤.....	الوجه الثاني: في وصف الحيوان
١٥٥.....	الوجه الثالث: في اختلاف الحيوان في الحركات
١٥٦.....	الوجه الرابع: في قوله تعالى: (وَأَنْظُرْ إِلَى حِمَارِكَ) ووجوب علم التشريع
١٥٧.....	فصل في وصف فقرة واحدة من فقرات الظهر
١٥٨.....	الوجه الخامس: في وصف أعضاء الحيوان وأن منها الخادم والمخدوم
١٥٩.....	الوجه السادس: في الطير
١٥٩.....	الوجه السابع: في تربية الطيور لأولادها

الوجه الثامن : في تقسيم الحيوان.....	١٦١
الوجه التاسع : في الحشرات ومنها النحل والعنكبوت.....	١٦٣
تفصيل الكلام على النحل.....	١٦٤
يمسوب النحل.....	١٦٧
المملكتان المشابهتان : مملكة النحل ، ومملكة الأرض وهي دابة الأرض.....	١٦٨
النحلة وخدمها.....	١٦٩
العنكبوت.....	١٧٠
الوجه العاشر : في الظلال وما عطف عليها.....	١٧٢
أعجب ما ذكر في هذه الآية وبعض رموزها.....	١٧٣
جوهريتان : الجوهرة الأولى في قوله تعالى : (سَرَابِيلٌ تَقِيكُمُ الْحَرَّ).....	١٧٤
محاورات بين الدودة والغزاة والإنسان والملك في السعادة والشقاوة.....	١٨٠
الجوهرة الثانية : في قوله تعالى : (وَسَرَابِيلٌ تَقِيكُمُ بَأْسَكُمْ كَذَلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ).....	١٨٢
عجائب الإنسان وحرية وقاتله.....	١٨٢
القسم الثالث : من قوله : (إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ) إلى آخر السورة.....	١٨٣
جمهورية أفلاطون والعدل.....	١٩١
العدل في الأخلاق الشخصية.....	١٩٢
نظرة في موازنة نظام المدينة الفاضلة عند أفلاطون بنظام هذا العالم الذي نعيش فيه.....	١٩٣
نظرة فيما لاحظته على الإنسانية العامة في أيامنا هذه في القرن العشرين.....	١٩٦
الفصل الأول : نظام الحيوان في هذا العالم.....	١٩٧
الفصل الثاني : في قدماء المصريين.....	١٩٨
الفصل الثالث : في جمهورية أفلاطون المتقدم.....	١٩٨
الفصل الرابع : فيما قاله القاري في كتابه « آراء أهل المدينة الفاضلة ».....	١٩٩
الفصل الخامس : في كتابي أين الإنسان.....	١٩٩
الفصل السادس : في نظام القرآن.....	١٩٩
الفصل السابع : في ديبات الأمم.....	٢٠٠
الفصل الثامن : حدل الله بين الناس في اليوم الآخر.....	٢٠١
نظرة في نقل ما ترجم من آراء أفلاطون المتقدمة.....	٢٠٥
الإحسان.....	٢٠٧
أقسام الإحسان.....	٢٠٨
ختام السورة.....	٢١٠
مذكرة عامة لسورة النحل وإيضاح لما سبق في السورة.....	٢١٢
نظرة عامة في هذه السورة.....	٢١٣
رسالة منسوبة إلى أرسطاطاليس للإسكندر في السياسة.....	٢١٥
عموم نظام العدل في عالم المادة وعالم الأرواح.....	٢٢٢